

الأستاذ الدكتور

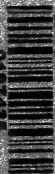
أحمد مختار العبادي

كلية الآداب. جامعة الاسكندرية

الحضارة العربية الإسلامية

دارالمعرفة الجامعية

١- شن سري - المذاريعة - ١٦٣٥-١٦٣٠
٢- شن سري - المذاريعة - ١٦٣٥-١٦٣٠

0107425

Chelodactylus alexandrinus

فن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية

الأستاذ الدكتور

أحمد مختار العبادي

كلية الآداب جامعة الإسكندرية

دار المعرفة الجامعية

ع. ش. سوركي، القنطرة - ش. ١٦٣ - ٢٨٣

٢٨٧ ش. تلالا سوركي - ش. ١٦٦ - ٥٩٧٣١

حقوق الطبع والنشر محفوظة

لا يجوز طبع أو استنساخ أو تصوير أو تسجيل أى جزء من هذا الكتاب
بأى وسيلة كانت إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الناشر

دار المعرفة الجامعية

للطبع والنشر والتوزيع

الإدارة ، ٤٠ شارع سوتير

الأزاريطة - الاسكندرية

ت ، ١٦٢ ٤٨٢٠

الفرع ، ٢٨٧ شارع قنال السويس

الشاطبي - الاسكندرية

ت ، ١٤٦ ٥٩٧٣

مفهوم الحضارة ووسائل انتشارها وازدهارها

يصعب على الباحث في هذا الموضوع أن يضع تعريفاً محددًا لكلمة حضارة لأن مفهوم الحضارة مفهوم واسع ومتشعب، ولهذا نجد أن المؤلفات الكثيرة التي تناولت حضارات الأمم المختلفة لم تتفق على نهج واحد في تعريف الحضارة ولا في أسلوب دراستها ولكن على الرغم من ذلك يمكن أن نطلق كلمة حضارة على شيئين أساسيين

١ - التقدم والرقى الإنسانى فى مختلف الميادين العلمية والاجتماعية والاقتصادية، ... إلخ.

٢ - سلوك الإنسان وأسلوب حياته وتصرفاته ومعاملاته مع غيره ومع نفسه.

والحضارة عموماً هي عكس البداوة ولعلها جاءت من كلمة الحضور أو التجمع والاستقرار حول شيء هام مثل موارد المياه ومنها جاءت كلمة الحاضرة أو الحضرة بمعنى القاعدة أو المدينة أو العاصمة

ولقد ميز العرب قديماً بين البدو والحضر أو بين البداوة والحضارة وأطلقوا عليها كلمات فى هذا المعنى مثل: الوبر والمدر والحدرد والحجر.

فالوبر هو صوف الحيوانات الذى يصنع به البدوى خيامه وملابسه فى البادية فالمقصود بالوبر هم أهل البوادي أو البدو، أما المدر فهو كتل الطين المتناسك الذى تبنى به القرى والمدن فالمقصود بأهل المدر هم أهل المدن أو الحضر وقد سميت بعض المراكز الحضارية الخصبة بالمدرة السوداء مثل مصر والكوفة مثال ذلك الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور حينما سبَّ أهل

الكوفة لأنهم حرصوا الإمام إبراهيم الملقب على الثورة مما أدى إلى استشهاده
في باخمري ١٤٥ فسيهم المنصور بقوله «فخدعه أهل الكوفة أهل الشقاق
والنفاق والفتن أهل هذه المدرة السوداء أى الكوفة».

فكلمة المدر إذن تطلق على المراكز الحضرية أما المدر (بالدال) فتعني
الأرض المنحدرة التى لا يبنى عليها وهى تعنى البادية وعلى العكس منها
كلمة الحجر التى تعنى البناء والعمران لدرجة أن كلمة حجر فى القديم
كانت مرادفة لكلمة المدنية وقد أورد ياقوت الحموى فى كتابه «معجم
البلدان» أسماء مدن عديدة فى شبه جزيرة العرب باسم الحجر (راجع مادة
الحجر) مثل مدائن صالح والحجرات وحجر الكعبة، والحجر مدينة باليمامة
والحجر قرية باليمن، وكل هذا يدل على أن كلمة الحجر ترمز للحضارة
والاستقرار.

ويرى ابن خلدون فى مقدمة تاريخه أن البداوة أقدم من الحضارة وأن
الترف أو الرفه على حد تعبيره هو غاية البدوى إذ تتوفر له حياة أفضل لأن
الإنسان بطبعه يطمع أو يميل دائماً إلى الأحسن فى أحواله المعيشية لهذا
يربط ابن خلدون بين الحضارة والتقدم أى الإقامة فى المدن فيقول بأن
الإنسان مدنى بالطبع أى لا بدله من الاجتماع الذى هو المدينة وهو معنى
العمران.

والإسلام كما نعلم ظهر فى شبه جزيرة العرب التى كانت تتكون من
بدو وحضر إلا أننا نلاحظ أن القرآن الكريم ولاسيما الجزء التشريعى أو
الحضارى منه، نزل على الرسول ﷺ فى بيئة حضرية وهى يثرب التى
سميت منذ ذلك الوقت بالمدينة للدلالة على أنها مقر النبى ﷺ بعد هجرته
والدلالة أيضاً على أنها مركز حضارى.

والمدينة لفظ سامى من أصل آرامى والمقطع «دين» منها يعنى العدالة

بمعنى أن ... هي المكان الذى يتوفر فيه العدل والحر والاستقرار أكثر
من أى مكان حر لكونه مقر السلطة الحاكمة ومنه اشتق لفظ التمدد أو
التمدن أو المدنية بمعنى الحضارة ويقابله فى اللاتينية Civitas بمعنى مدينة
ومنها جاء لفظ City بالإنجليزية و Cité بالفرنسية و Ciudad بالإسبانية
كذلك اشتقت منها الكلمات الأوروبية بمعنى الحضارة مثل Civilization.
وتجدر الإشارة هنا إلى أننا كثيراً ما نستعمل كلمة الثقافة للدلالة على
الكثير من المعانى التى تعبر عنها الحضارة.

ومعنى كلمة الثقافة فى اللغة العربية هو العقل والتهذيب فالمرجع
المثقف هو المصقول أو المقوم أما فى اللغات الأوروبية فتجد أن الكلمة المرادفة
للثقافة هى Culture بالإنجليزية و Cultre بالفرنسية و Cultura بالإسبانية أو
الإيطالية وهى تعنى فى الأصل الحرث والإنباء وهو ما يفيد ضمناً على
معنى الارتباط بالأرض والاستقرار الحضارى Cultivation.

غير أن مفهوم كلمة الثقافة المادى سواء بالعربية أو الأوروبية لم يلبث
أن تطور فى عصرنا الحديث حتى صار يعنى حرث العقول وتهذيب النفس
الإنسانية ومن ثلها بالقيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والفنية التى تساعد
على رفى الإنسان وتربية ذوقه وإكتمال ذاته

وبهذا المفهوم المربى نجد أن كلمة الثقافة تدل على قسم كبير من
المعانى التى تدل عليها كلمة الحضارة ولاسيما المعانى الفكرية والروحية
والفنية غير أنه يلاحظ أن الحضارة قد تفرد ببعض المعانى التى لا تعتبر عادة
ضمن مفهوم الثقافة مثال ذلك بعض مظاهر التقدم المادى مثل وسائل النقل
الآلى والعلم الصناعى أو ما يعرف بالتقنية Technology التى قد تدخل فى
مفهوم الحضارة أكثر من دخولها فى مفهوم الثقافة التى تختص بصفة
خاصة بالقيم الروحية والأخلاقية والفكرية والفنية ولهذا يحيل معظم

المؤرخين إلى الرأي القائل بأن الحضارة Civilization أوسع مدلولاً من الثقافة Culture، وأياً كان الفرق بين مفهوم الكلمتين فالذى يعنينا هو مفهوم كلمة الحضارة بصفة عامة تمهيداً لعرض موضوعنا الأساسى فى الحضارة الإسلامية.

الحضارة كما سبق أن قلنا كلمة نطلقها على التقدم والرقى الإنسانى فى مختلف الميادين العلمية والاجتماعية والاقتصادية... إلخ بما يسر السبيل إلى حياة إنسانية أفضل.

ابن خلدون فى مقدمة تاريخه التى لم يكتب مثلها فى الإسلام على الإطلاق يطلق كلمة العمران بشكل عام على كل أنواع النشاط الإنسانى الذى يعرفه بالاجتماع الإنسانى ثم يقسم هذا العمران إلى ثلاث مراحل متتابعة:

أولها العمران البدوى والأهم الوحشية والقبائل والمرحلة الثانية العمران الطبعى لمجتمعات الحواضر والأمصار فى حياتها المعتادة والمرحلة الثالثة ويسمىها الحضارة التى هى ذروة العمران ونهايته وتنتهى تعبر عن التفتن والتألق فى المأكل والملبس والسكن والمعبد والمصانع المختلفة.

فالحضارة على هذا الأساس هى آخر مراحل المجتمع الإنسانى أو النشاط الإنسانى من حيث التقدم والرقى والازدهار والنفس البشرية بطبيعتها جبلت على حب الرفاهية وتحقيق عدد لا يحصى من الحاجات والأهداف وكلما حصل الإنسان على واحدة من هذه ال حاجات اتسع مجال طموحه إلى ما يليها ومكنا بطريقة لا تنتهى وعلى هذا النهج تسير الحضارات ولهذا قالوا «إن الحاجة هى أم الحضارات الإنسانية».

ونفهم من هذه العبارة السابقة أنه لا توجد حضارة كاملة لأن الكمال المطلق معناه وقف الطموح والتقدم وهذا يتنافى مع سنة التطور ومن هنا

جاءت فكرة التقدم Idea of Progress التي تنادى بحتمية التقدم وأن الأجيال الحاضرة خير من الأجيال الماضية لأنها استفادت من تجارب الماضي واكتسبت خبرات الحاضر.

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنه لا توجد حضارة من فراغ ولا تظهر حضارة من تلقاء نفسها أو من العدم وإنما سبقتها حضارات هي مصادرها التي أثمرت فيها، فالحضارة القائمة تكون دائماً خلاصة الحضارات السابقة مع إضافات جديدة من جهود أبنائها تقدمها للعالم.

فالحضارة إذا أخذ وعطاء وتأثير وتأثر وتداخل وتفاعل وتبادل وتربط بين القديم والجديد، وهذا التفاعل لا يتم إلا عن طريق انتشار الحضارات ولا شك أن كل حضارة لا تحصر في الوطن الذي نشأت فيه إذ لابد من اختراق حدود هذا الوطن والانتشار فيما حوله كي تتواصل وتتفاعل مع حضارات الشعوب الأخرى وهذا الانتشار والاتصال لا يتم إلا عن طريق عدة عوامل أهمها الفتوح والغزوات ثم التجارة والرحلات.

فالحضارة العربية الإسلامية قامت بعد حركة الفتوحات العربية إذ هي نتيجة تفاعل مشترك بين العرب الفاتحين من جهة وبين سكان البلاد التي فتحها العرب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من جهة أخرى.

عصر الفتوحات (الدولة العربية)

نفق هنا وقفة للتعرف على حركة الفتوحات العربية التي هي أساس الاتصال بالحضارات القديمة كالفارسية والهندية واليونانية واللاتينية والإسبانية وهذه العلوم كانت منفصلة عن بعضها فجاء العرب واستوعبوها في قالب واحد.

والفتوحات العربية كانت ضرورة حتمية نتجت عن ولادة التغيير المتبعة من روح الدين الجديد (الإسلام) التي أشعرت العرب بذاتهم التي كانوا

غافلين عنها «كنتم غير أمة أخرجت للناس فأمرؤ بالمعروف ونهؤ عن المنكر ولؤمنن بالله» فدفعتمهم إلى تلك الحركة التوسعية الكبرى التي شملت بلاد المشرق والمغرب.

هذه الحركة التوسعية الكبرى تم معظمها فى عهد الدولة العربية وهنا يحق لنا أن نتساءل ما هو المراد بالدولة العربية ؟ المراد بالدولة العربية هى الدولة التى قامت بقيام الإسلام واتسعت بالفتوحات الكبرى التى قام بها العرب أيام الخلفاء الراشدين وخلفاء بنى أمية ثم انتهت الدولة العربية بسقوط الدولة الأموية ١٣٢هـ / ٧٤٩م، فالدولة العربية إذا هى ظاهرة تاريخية مركبة نبتت صغيرة أيام الدعوة الإسلامية ثم أخذت تنمو وتتسع أيام عمر بن الخطاب وعثمان فى عصر الخلفاء الراشدين ثم فى أيام الوليد بن عبد الملك فى عصر الخلافة الأموية حتى شملت أجناس المشرق والمغرب.

وهكذا نجد أن الدولة العربية مرت فى ثلاث مراحل : مرحلة الدعوة الإسلامية ومرحلة الخلفاء الراشدين ثم مرحلة الخلافة الأموية - فكانت الدولة الأموية هى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل نمو الدولة العربية وقد انتهت على أيدى العباسيين ١٣٢هـ / ٧٤٩م.

ولقد وصفت هذه الدولة بالعربية لأن الجنس العربى هو الذى كان حاملا لواعيها ومصرفا لشئونها حتى نهاية الدولة الأموية فلما قامت الدولة العباسية آل الأمر إلى الأعاجم لول إلى الشعوب التى تحولت إلى الإسلام كالفرس والترك والبربر... إلخ. وقد لاحظ المؤرخون هذا الفرق بين الدولتين فقالوا إن دولة بنى العباس دولة إسلامية ودولة بنى أمية دولة عربية.

الدولة العربية سقطت على أيدى العباسيين ١٣٢هـ - كما سبق أن قلنا وسقوطها فى حد ذاته أمر طبيعى لأن الدولة - كما يقول ابن خلدون - كالأفراد والكائنات الحية تمر فى أدوار ومراحل مختلفة من نمو ووقو

وضعت ثم فناء إنما المهم هنا ما تركه هذه الدولة من آثار إيجابية تخلد ذكرها وبهذه الآثار المادية أو المعنوية يمكن للمؤرخ أن يحكم على هذه الدولة إن كانت قد نجحت أم فشلت، بالنسبة للدولة العربية فهي دولة إيجابية وآثارها كثيرة تكفي بذكر أهمها وهي:

أولاً . الدولة العربية قامت بحركة الفتوحات الكبرى التي زادت في مساحتها وقد تم ذلك في دورين أساسيين:

الدور الأول: من سنة ١٢ إلى ٣٢ هـ في عصر الخلفاء الراشدين وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب بصفة خاصة وشمل فتح العراق من أهدى الفرس بعد موقعة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص ١٦ هـ / ٦٣٧ م وفي نفس الوقت تقريباً فتحت الشام من أهدى الروم أو البيزنطيين بعد نصر اليرموك بقيادة خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح ١٥ هـ / ٦٣٦ م، وتلى هذا النصر عقد مؤتمر عسكري ١٨ هـ / ٦٣٩ م لقادة العرب في بلدة الجاية بالجزولان في جنوب شرق دمشق حضره الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه وفي هذا المؤتمر تقرر فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص الذي سبق له في الجاهلية أن زار مصر وخبر مسالكها، وكانت مصر تابعة للبيزنطيين . استطاع عمرو بن العاص أن يتصرع عليهم في معركة بابلليون (عند رأس الدلتا) وأن يستولى على البلاد في أواخر ٢١ هـ / ٦٨١ م وأن يؤسس مدينة القبطاط ثم تلى ذلك بالاستيلاء على إقليم بركة وطرابلس ٢٣ هـ لتأمين حدود مصر الغربية من خطر الروم الذين كانوا يحكمون المغرب الأدنى (أو ما يسمى بأفريقية) وكان يخشى أن يحاولوا استعادة مصر من هذه الجهة الغربية.

أما الدور الثاني للفتوحات، فقد تم في عصر الدولة الأموية وفي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك بصفة خاصة، ففي الشرق فتحت بلاد خراسان وما وراء النهر (نهر جيحون) في أواسط آسيا على يد قتيبة بن مسلم وإقليم

السند في شمال غرب الهند على يد محمد بن القاسم الثقفي. وفي الغرب
تم فتح المغرب والأندلس (إسبانيا) على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد
وهكذا نرى أن الدولة العربية استطاعت بهذه الحركة التوسعية أن تدفع
بحدودها شرقاً إلى أروسط آسيا وغرباً إلى المحيط الأطلسي.

ثانياً : الدولة العربية صيغت هذه المساحة الشاسعة من الأراضي
بالصبغة العربية وذلك عن طريق نشر الجنس العربي في أنحاء تلك البلاد
فكثير من القبائل العربية قد تركت موطنها الأصلي في الجزيرة العربية
وهاجرت إلى البلاد المفتوحة بقصد المعيشة فيها والدفاع عنها واتخاذها وطناً
لها.

فهذه الهجرات العربية لم يكن الغرض منها استغلال البلاد ولزواتها
كما يفعل المستعمرون حديثاً وإنما كانت تهدف إلى الاستقرار فيها
والاختلاط بأهلها والمشاركة في تعميرها فهو استعمار بمعناه الحقيقي أى
تعمير وإنشاء على غرار ما فعله الإغريق والفينيقيون القدماء حينما ضحوا
بوطنهم في سبيل المعيشة في البلاد التي فتحوها ونشر جنسهم وثقافتهم
ودينهم فيها، ومن ثم تكونت الشعوب الإسلامية.

ثالثاً : إلى جانب انتشار الجنس العربي، حرصت الدولة العربية على نشر
اللغة العربية في أنحاء البلاد المفتوحة، عن طريق تعريب الدواوين الحكومية
والمصطلحات المالية.. ففي عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وأبنائه
من بعده، حلت اللغة العربية محل اللغات المحلية التي كانت سائدة في إدارة
تلك البلاد، كال يونانية والفارسية واللاتينية والقبطية. وكذلك ضرب الدينار
الذهبي العربي والدرهم الفضي العربي وحل محل العملة البيزنطية في مصر
والشام والعملة الفارسية في إيران والعراق. وكان من نتيجة هذه السياسة
العربية أن أقبل الناس على تعلم اللغة العربية للعمل في دواوين الحكومة من

جهة ، ولفهم القرآن وتعاليم الإسلام من جهة أخرى. هذا إلى جانب الفائدة الاقتصادية التي عادت على الدولة من جراء هذا العمل الشجاع. لأنه من المعروف أن الذهب معدن لين، وأنه لابد من خلطه عند ضربه نقوداً بمعدن صلبة وخفيفة كالنحاس فالدولة البيزنطية حينما كانت عملتها الذهبية Nomisma, Dinarius هي السائدة في بلاد المسلمين كانت تحاسب الناس على أساس أنها من الذهب الخالص، وتحتفظ لنفسها بفرق وزن العملة، وهو كسب كبير، ولعل هذا كان من الدوافع التي جعلت الدولة العربية تقدم على ضرب الدينار العربي ليحل محل الدينار البيزنطي لكي تستفيد هي من فرق وزن العملة. فعبد الملك بن مروان هو أول من ضرب نقوداً قومية عربية للدولة الإسلامية.

وأخيراً: من مآثر الدولة العربية اهتمامها بجمع أجزاء القرآن الكريم المتفرقة. ففي خلافة أبي بكر شعر المسلمون بضرورة الحاجة إلى نص قرآني مضبوط يجمع كل أجزاء القرآن المدونة وغير المدونة خصوصاً بعد مقتل عدد كبير من حفظة القرآن في حرب الردة. فعهد أبو بكر بهذه المهمة إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي للرسول. فتولى زيد جمع السور المكتوبة على الجريد والأحجار وقطع الأدم بالإضافة إلى ما كان يحفظه الرجال في صدورهم وذلك في صحائف أو صحف ولهذا سمي مصحفاً غير أنه يبدو أن جماعات من المسلمين المهاجرين في الشام ومصر والعراق وفارس وجدوا لديهم أجزاء من القرآن يختلف الواحد منها عن الآخر فاشتد الخلاف بينهم ولهذا لم يتم جمع القرآن في كتاب واحد إلا في خلافة عثمان بن عفان الذي عهد بهذه المهمة إلى جماعة من كبار الصحابة من بينهم زيد بن ثابت، فبلغت ١١٤ سورة، ٦٢٣٦ آية وسمى هذا القرآن بمصحف عثمان، وكتب منه أربع نسخ بالخط الكوفي غير المنقوط، ووزعت على المدينة ودمشق والبصرة والكوفة.

خامساً: من مآثر الدولة العربية أيضاً اهتمامها بتدوين الحديث الشريف، فمن المعروف أن المسلمين الأوائل تجنبوا بأمر من الرسول لتدوين الحديث «خلوا عني ولا تكتبوا» وذلك لكي لا يشغل المسلمون بشيء آخر غير كتاب الله، وظل الحال على هذا الوضع معظم القرن الأول الهجري غير أن هذه السياسة لم تمنع بعض المسلمين من كتابة بعض الأحاديث النبوية بصيغة شخصية - وكانت النتيجة أن وضعت أحاديث نبوية لا يعرفها كبار الصحابة والتابعين، لهذا رأت الدولة الأموية جمع وتدوين الأحاديث الصحاح وذلك في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز.

والأحاديث النبوية تعتبر نموذجاً للبلاغة واللغة العربية الفصحى، فهي تلى القرآن من هذه الناحية فضلاً عن أنها المصدر التشريعي الثاني للإسلام بعد القرآن لهذا أقبل الناس على دراستها وساعد ذلك على انتشار اللغة العربية بين المسلمين ونبع بعد ذلك في العصر العباسي عدد كبير من الموالى المهتمين بدراسة الأحاديث النبوية الشريفة مثل الإمام الليث بن سعد المصري (ت ١٧٥هـ)، وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦هـ) صاحب كتاب «الجامع الصحيح»، ومسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦٠هـ) صاحب «الصحيح» المعروف باسمه «صحيح مسلم».

سادساً: يقترون عصر الفتوحات العربية بإنشاء المدن والمراكز العمرانية الإسلامية وهو أمر طبيعي بعد أن اتسعت رقعة الدولة واتصال العرب ببيئات حضارية متقدمة. ولأنك أن البناء والعمران من مستلزمات الحضارة، وعلى هذا النحو أقام العرب بعد افتتاحهم بلاد الشام والعراق وفارس ومصر والمغرب والأندلس، أقاموا فيها مدناً عسكرية لتكون بمثابة معسكرات للجند من ناحية ومركز إشعاع لنشر اللغة العربية والدين الإسلامي في البلاد المفتوحة من جهة أخرى. وأولى هذه المدن مدينة البصرة التي اختطها المسلمون في جنوب العراق أيام عمر بن الخطاب، ومدينة الكوفة التي اختطها سعد بن

أبى وقاص بأمر عمر بن الخطاب أهلك سنة ١٧ هـ وكذلك أسس عمرو بن العاص بعد فتحه لمصر سنة ٢١ هـ مدينة الفسطاط لتكون عاصمة جديدة بدء من مدينة الإسكندرية العاصمة القديمة. ولما فتح عقبة بن نافع بلاد المغرب الأدنى (أفريقية) أسس فيها مدينة القيروان سنة ٥٠ هـ وقلاه حسان بن النعمان الفسافي الذي بنى مدينة تونس سنة ٨٤ هـ وأنشأ فيها داراً لصناعة الأسطول ولما عبر طارق بن زياد إلى إسبانيا أسس على ساحلها الجنوبي مدينة الجزيرة الخضراء ٩١ هـ Algeciras لتكون قاعدة لجيوشه في حالة الهجوم أو الانسحاب كما أسس غربها القائد طريف بن مالك القاعدة المعروفة باسمه حتى اليوم طريف Tarifa للغرض العسكري نفسه ٩١ هـ ولما قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير خلفه على ولاية الأندلس ابن عمته أيوب بن حبيب اللخمي الذي بنى في شمال إسبانيا ٩٧ هـ قاعدة تعرف باسمه حتى اليوم وهي قلعة أيوب Calatayud وهي الآن مدينة كبيرة عامرة جنوبي سرقسطة كذلك بنى الزعيم المغربي سالم بن ورعجال المصمودي وهو من قادة الزعيم الأول مدينة سالم Medinaceli شمال مدريد.

وهكذا نجد من كل ما تقدم أن الدولة العربية كانت لها سياسة عربية مرسومة وموضوعة وقد تجمعت في ذلك نجاحاً كبيراً بحيث أصبحت لغتها العربية أداة التخاطب الوحيدة بين أبناء العالم العربي إلى اليوم وهذا يعتبر من مآثرها كدولة عظيمة.

عصر المزج والازدهار الحضاري (الدولة العباسية):

قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية ١٣٢ هـ / ٧٤٩ م واستند حكمها خمسة قرون إلى أن سقطت على أيدي المغول بزعامة هولاكو حفيد جنكيز خان ٦٥٦ هـ / ١٢٥٨ م وعلى الرغم من أن الأسرة العباسية الحاكمة كانت أسرة عربية هاشمية تنحدر من سلالة العباس بن عبد المطلب عم الرسول ﷺ إلا أنها اعتمدت على الشعوب والأمم التي تغلبت عليها

العرب. وكانت هذه الشعوب عريقة في حضارتها فهناك الحضارة الساسانية التي سادت العراق وفارس وكانت تحتفظ بتراث أسيرى خاص ساعدت في تكوينه الحضارتان الصينية والهندية بتصويب وافر، وهناك الحضارة البيزنطية التي سادت في الأقطار المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي حضارة ذات أصول يونانية وشرقية لأن البيزنطيين والرومان من قبلهم كانوا تلامذة لليونان وكانت الإسكندرية وحران والرها وأنطاكية من أهم مراكز الثقافة اليونانية الرومانية فالعرب رغم ثرائهم القديم الذي تمثل في حضارات معين وسبأ وحمير في بلاد اليمن وحضارة الحجاز التي اشتهرت بنشاطها التجاري والذهني إلا أنهم وجدوا في البلاد التي فتحوها حضارات متطورة راقية وإدارت حكومية منظمة ونظم اقتصادية متفوقة في الزراعة وأعمال المرى والصناعة وفي ميادين العلوم العقلية والتجريبية كالكيمياء والفلك والفيزياء فاخترفوا منها بما يتفق مع تقاليدهم وعقيدتهم.

وهكذا نرى أن الدولة العباسية باعتمادها على الموالى من الفرس والترك وغيرهم من العناصر غير العربية عملت على مزج وصهر هذه الشعوب في بوتقة الإسلامية العربية مما أدى إلى سرعة انتشار الإسلام بين هذه الشعوب من جهة والاتصال للتحرر بين الثقافة العربية القديمة والدين الإسلامي والتراث الإغريقي والفارسي والهندي من جهة أخرى.

فإذا كان للدولة العربية فضل الفتوح والانتشار والتعريب والاتصال بالحضارات القديمة مما أدى إلى ظهور النبات الأولى للحضارة العربية الإسلامية في أواخر عهدها - فإن للدولة العباسية فضل رعاية هذه النبات الحضارية والعمل على تمتيتها وازدهارها حتى صارت عاصمتها بغداد المدينة الممتازة Cilé par Excellence على غيرها من المدن في العلوم والصناعات والفنون المختلفة.

فالعرب نقلوا وترجموا وعربوا هذا التراث القديم إلى لغاتهم حتى إذا ما

استوعبوا ما نقلوه أعلوا يتجرون ويدعون ويضيفون حتى قدموا للعالم ما
عرف بالحضارة العربية الإسلامية وهي الحضارة التي توفرت لها تلك المزايا
"ثلاث التي لا تتوفر إلا في الحضارات الكبرى ، الامتياز ، الأصالة والإسهام
في تطور البشرية.

لهذا أجمع العلماء على أن الحضارة العربية الإسلامية تحتل مكانة
رفيمة بين الحضارات الكبرى التي ظهرت في تاريخ البشرية كما أنها من
أطول الحضارات العالمية عمراً وأعظمها أثراً في الحضارة الحديثة.

الفصل الثاني

الحياة العلمية في الإسلام

ميز كتاب المسلمين بين العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم والإسلام، وبين العلوم التي أخذها العرب عن غيرهم من الأمم. ويطلق على الأولى اسم العلوم العقلية أو الشرعية، بينما يطلق على الثانية العلوم العقلية أو الحكمية، ويطلق عليها أحياناً علوم المعجم أو علوم الأوائل أو العلوم القديمة. وتشمل العلوم العقلية: الفقه، التفسير، القراءات، الحديث، اللغة، الأدب، التاريخ، الجغرافيا.

وتشمل العلوم العقلية: الفلسفة، الرياضيات، الفلك، الكيمياء، الطب، الموسيقى.

وقد اهتم العباسيون منذ بداية دولتهم بتشجيع الحركة العلمية وشملها برعايتهم. ويعتبر عصر الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور (١٣٦-١٥٨هـ / ٧٥٤-٧٧٥م) عصر ازدهار للحركة العلمية بصفة عامة سواء أكانت عقلية أم عقلية، واشتهر فيه عدد كبير من العلماء والفقهاء والأدباء واستمرت هذه الرعاية وهذا الازدهار في عهد خلفائه من بعده كما هو مبين فيما يلي:

أولاً - العلوم العقلية:

١ - علم الفقه Jusisprudence:

المراد بكلمة الفقه في الأصل هو العلم بالدين والفهم له، ثم صارت الكلمة تطلق على البحث في الأحكام الشرعية، أي معرفة حكم الدين في

القضايا والأمور التي تحدث للمسلمين سواء في قضايا دينهم (العبادات)، أو في قضايا دنياهم (المعاملات). والقرآن هو أساس الفقه الإسلامي، وكان المسلمون في عهد الرسول ﷺ يتلقون الأحكام منه وهو يبينها لهم شفهيًا. فلما توفي الرسول رجع الناس في أحكامهم إلى مصدرين أساسيين: القرآن والسنة، وتلاههما الإجماع، وهو المصدر الثالث من مصادر الفقه الإسلامي في التشريع، ويؤاد به إجماع العلماء وأئمة الدين على قضية لم يرد فيها نص. وأخيرًا كان القياس أو الرأي وهو المصدر الرابع، وهو قياس حادثة طارئة على حادثة فيها نص لم يوجد إجماع لاختلاف الصلة بينهما. غير أن المسلمين توسعوا في القياس وأطلقوه على الاجتهاد فيما لا نص فيه أي جعلوه مرادفًا للرأي وخاصة أهل العراق الذين اعتمدوا على الرأي والقياس وإمامهم في ذلك هو أبو حنيفة النعمان (ت ١٥٠هـ) وكان ذلك طبيعيًا بسبب قوة رواية الحديث عندهم لبعدهم العراق عن موطن الحديث وأهله أي الحجاز، وبسبب عمق الحياة وتطور المدنية في البيئة العراقية لكونها مجتمعًا مختلف الجنس والمثل والنحل مما أدى إلى ظهور قضايا ومشاكل جديدة لا تنطبق عليها النصوص وتحتاج إلى وضعها محل الاجتهاد والحكم فيها عن طريق الاستنباط العقلي القائم على المنطق الدقيق وهو القياس أو الرأي.

لما علماء الحجاز وإمامهم مالك بن أنس الأصبحي (ت ١٧٩هـ) فكانوا على التقيض من أهل الرأي في العراق، فلم يرضوا عما استحدثه الأحناف من أقيسة ذات طابع فلسفي وتمسكوا عند إصدار أحكامهم بنصوص القرآن والحديث وعمل أهل المدينة أي جرى العرف عندهم. غير أنهم مع ذلك لم ينكروا الرأي والقياس. بل لجأوا إلى استعماله في حدود ضيقة وهو ما يعرف في أصول المذهب المالكي بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح. وكان طبيعيًا أن تكون المدينة المنورة مركز أهل الحديث، فالتفت ﷺ كان فيها أكثر أيام التشريع، كما كان بها من الخلفاء الراشدين لها بكر

وعثمان. وكذلك كان المدنيون أعرف بما كان النبي يفعل في وضوئه وصلاته وزكاته وما كان يفعله كبار الصحابة. زد على ذلك أن الحياة في الحجاز في العصر العباسي لم تتطور تطوراً كبيراً عما كانت عليه زمن النبي من حيث البساطة والبعد عن التعقيد. لهذا كان ما أقره عندهم من حديث كثير كافياً في أغلب الأحيان لحل ما يعرض لهم من إشكال.

وهكذا ظهرت في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور مدرستان فقهيّتان: مدرسة أهل الحديث في المدينة المنورة وعلى رأسها الإمام مالك بن أنس، وهو عربي بمعنى الأصل، ومدرسة أهل الرأي والقياس في العراق وعلى رأسها الإمام أبو حنيفة النعمان وهو فارسي الأصل.

والواقع أن المذهب المالكي والمذهب الحنفي يتفقان معاً في العمل بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابعين، ولكنهما يختلفان في فهم واستنباط الأحكام الشرعية وتطبيقها.

والإمام أبو حنيفة ولد بالكوفة سنة ٨٠هـ ودرس في مدرستها ثم عاش في بغداد محترفاً للتجارة بجانب حياته العلمية، وتوفي بها سنة ١٥٠هـ ومقامه معروف هناك في حي الأعظمية (نسبة إلى لقبه الإمام الأعظم). ولم يصل لنا أي كتاب في الفقه لأبي حنيفة ولكن تلاميذه كانوا يدونون أقواله.

أما معاصره الإمام مالك بن أنس الأصبحي فهو عربي بمعنى الأصل، عاش في المدينة المنورة وسمع الحديث من شيوخها ومات بها ودفن بالبقيع سنة ١٧٩هـ. ومن أهم آثاره التي وصلت إلينا كتاب في الفقه والحديث معاً سماه «الموطأ» أي السهل الواضح، وب فيه أبواب الفقه على الحديث بمعنى أنه ذكر أبواب الفقه المختلفة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات... إلخ ثم ذكر الأحاديث النبوية المتعلقة بكل موضوع من هذه الموضوعات الفقهية. ويقال أن الخليفة أبا جعفر المنصور هو الذي طلب منه

وضع كتاب في الشريعة فوضع هذا الكتاب ولقد انتشر المذهب المالكي في
الأندلس (إسبانيا الإسلامية) على أيدي تلاميذه أمثال يحيى بن يحيى الليثي
(عقل الأندلس) في عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل الأموي،
وكذلك انتشر في بلاد المغرب إلى اليوم.

ولقد كان لكل من الإمامين أبي حنيفة ومالك محبة وذكريات أليمة
مع الخليفة المنصور. فيروى أن الخليفة طلب من أبي حنيفة أن يتولى
القضاء فرفض خوفاً من أن يتدخل في أحكامه فأمر المنصور بحبه ثم عفا
عنه بعد ذلك أما الإمام مالك فقد اتهم بتأييده لثورة العلويين التي قامت في
المدينة سنة ١٤٥هـ بزعمه محمد النفس الزكية (حفيد الحسن بن علي بن
أبي طالب)، إذ كان الإمام مالك يقول للناس إنما باليعتم مكرهين وليس
علي مكره بمن أو لا. وكان يقصد من وراء ذلك أن من بايع المنصور
مكرهاً فله الحق أن يتخلى عن بيعته ويباع الإمام محمد بن عبد الله بن
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية.

وغضب المنصور لهذه الفتوى وأرعى إلى والي المدينة جعفر بن علي
المعاشي بجلده وقال أن المنصور غيراً بعد ذلك من هذا العمل وألقى بيعته
على والي المدينة وطيب خاطر الإمام مالك، غير أن هذا الحادث كان من
ضمن الأسباب التي أدت إلى انتشار المذهب المالكي في البلاد المعادية
للعباسيين مثل المغرب والأندلس.

وإذا كان كل من المذهبي الحنفي والمالكي قد قدر لهما الانتشار
والبقاء إلى يومنا هذا مع المذهبي الآخرين اللذين جاءا بعدهما وهما مذهب
الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ومذهب الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)،
فإن هناك مذاهب فقهية أخرى لا يقل عنها قيمة قد ظهرت في عهد
الخليفة المنصور أيضاً ولكنها انقرضت لعدم وجود تلاميذ مخلصين ينشرونها
ويدافعون عنها.

ومن أشهر هذه المذاهب السنية المنقرضة مذهب عهد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام المتوفى في عهد المنصور سنة ١٥٧ هـ، ومقامه يزود داخل المسجد المعروف باسمه على شاطئ البحر خارج مدينة بيروت التي كانت في ذلك الوقت رباطاً على العدو البيزنطي. لهذا اعتمد مذهب بصفة خاصة بالتشريعات الحربية وأحكام الحرب والجهاد. ولما كان هذا الاهتمام يناسب وضع أهل الأندلس في الفترة الأولى من حياتهم القائمة على الحرب والجهاد، فقد أتبلوا على اعتناق مذهب الأوزاعي مدة نصف قرن تقريباً ثم غلب عليهم المذهب المالكي في عهد الأمير الأموي هشام بن عبد الرحمن الداخل. على أن انتشار مذهب مالك في الأندلس لم يخل دون بقاء بعض المسائل التي اتبع فيها الأندلسيون مذهب الأوزاعي مثل غرس الأشجار في صحون المساجد وهو شيء لم يقره المذهب المالكي. وما زالت هذه العادة الجميلة منتشرة في إسبانيا حيث نجد أشجار النارج والليمون في صحن المسجد الأموي بقرطبة بل وفي الكنائس أيضاً.

مذهب آخر حظى بشهرة كبيرة في عصر المنصور ثم انقرض بعد ذلك هو مذهب إمام مصر أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن. ولد في بلدة قلقشندة (محافظة القليوبية) سنة ٩٤ هـ وتلقى العلم على شيوخ عصره أمثال أبي حنيفة في العراق وبعض التابعين في الحجاز حيث قابل الإمام مالك في المدينة وتوطدت بينهما أواصر الصداقة. ويقال إن الخليفة أبا جعفر المنصور اجتمع بالليث بن سعد في بيت المقدس وقال له: «اعجبنى ما رأيت من شدة عقلك والحمد لله الذي جعل في ريعني مثلك». واشتهر الإمام الليث بن سعد بالفتوى ورواية الحديث كما تقلد القضاء في مصر وكانت له بالقسطا م مدرسة فقهية خاصة به، وكثيراً ما كان يرسل الإمام مالك في في بعض المسائل الفقهية يأخذ عليه أموراً لا يراها هو وقد مدحه الإمام الشافعي بقوله.

«كان الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به». بمعنى أن تلاميذه لم يحملوا على نشر مذهبه. وكان الليث إلى جانب فضله وعلمه، واسع الشراء كبريما، قيل إن دعيه في السنة بلغ خمسة آلاف دينار كان يوزعها على أهل العلم ولهذا لقب به «أبي المكارم» وروى أن الإمام مالك أهدى إليه صينية فيها تمر فأعادها إليه ملوثة ذهباً. وتوفي الإمام الليث بالفسقاط سنة ١٧٥هـ وقبره يزور إلى اليوم ويعرف بالإمام الليثي. وعلى الرغم من أن مذهبه قد أخذ في الانقراض بعد وفاته، إلا أن الأندلسيين الذين درسوا عليه في مصر، قد نقلوا مذهبه إلى الأندلس حيث ظلت بعض تعاليمه يعمل بها إلى جانب المذهب المالكي حتى أواخر الحكم الإسلامي في غرناطة، وقد أشار بذلك أحد قضاة غرناطة المتأخرين وهو أبو الحسن علي النباهي في القرن الثامن الهجري (١١٤م) في كتابه «الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتاء حيث يقول:

«ومن المسائل التي خالف أهل الأندلس فيها قديماً مذهب مالك بن أنس، هي أنهم أجازوا كراه الأرض بالجزء مما يخرج منها (أي الكراه أو الإيجار على الجزء المزروع منها فقط) وهو مذهب الليث بن سعد، وأجازوا غرس النجر في المساجد وهو مذهب الأوزاعي».

ثم جاء بعد هؤلاء الأئمة، الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وهو عربي قرشي. ولد في غزوة سنة ١٥٠هـ (أي في سنة وفاة الإمام أبي حنيفة) وعاش في الحجاز حيث حفظ الموطأ وعرضه على الإمام مالك وهو في العاشرة من عمره، ثم انتقل إلى العراق حيث تعلم فقه أبي حنيفة على أيدي تلاميذه. وفي بغداد كتب الشافعي كتاباً تضمنت مذهب القديم في الفقه، ثم ذهب إلى مصر واستقر بها بقية حياته. وفي مصر عمل من بعض فتاويه وأحكامه القديمة وأنشأ مذهب الجديد وصنف فيه الكتب الخالدة التي رواها عنه تلاميذه. ومن هذه المؤلفات رسالة في أصول الفقه

وكتاب «الأم» في الفقه من كل نواحيه. وقد نشر الكتاب بالمطبعة الأميرية بالقاهرة في سبعة أجزاء سنة ١٣٢٦ هـ وجعلت رسالته في علم أصول الفقه مقدمة للجزء الأول وبهذه المؤلفات يعتبر الشافعي أول من كتب في أصول علم الفقه إذ كان الفقهاء قبله يجهدون في الاستنباط من النص من غير أن تكون لديهم حدود مرسومة.

وكان مذهب الشافعي وسطاً بين مذهب أبي حنيفة المتوسع في الرأي، ومذهب مالك الممتد على الحديث. ومات الشافعي سنة ٢٠٤ هـ ودفن في مقابر بني عبد الحكم وقد انتشر مذهبه في مصر إذ أن معظم المصريين شوافع.

وجاء بعد الشافعي تلميذه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (١٦٤-٢٤١ هـ) وهو عربي الأصل ولد ومات في بغداد لكنه كان كثير الرحلة كأستاذه الشافعي وكان ابن حنبل يرى أن يقوم الفقه على النص من الكتاب أو الحديث، وتكر على أستاذه الشافعي أخذ بالرأي، واعتبر الحديث أفضل من الرأي فعاد بذلك إلى رأى الإمام مالك. وقد لقي ابن حنبل منة بسبب ذلك من المعتزلة في عهد الخليفة للمأمون وأشهر كبة «المسند» الذي يعتبر موسوعة لأحاديث الرسول والمسائل الفقه وأبوابه وإن لم يكن مرتباً عليها. وقد طبع المسند مرات عديدة تذكر منها طبعة الأستاذ أحمد شاكر، وطبعة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا (أكثر من ١٣ جزء).

من كل ما سبق نرى أن المذاهب الفقهية في العالم الإسلامي السني قد تبلورت على هذه المذاهب الأربعة: المالكي وانتشر في المغرب بصفة خاصة، والشافعي وانتشر في مصر، والحنفي وانتشر في العراق والشام والأناضول وكان مذهب الدولة العثمانية الرسمي، وأخيراً الحنبلي في نجد والحجاز حيث اتبعه الوهابيون. بقي أن تشير إلى مذهب سني آخر ظهر في المشرق على يد داود بن علي الأصفهاني الظاهري (ت ٢٧٠ هـ) وعرف

مذهبه بالمذهب الظاهري إذ أنه يقوم على التحسك بظاهر القرآن والسنة
بمعناها اللفظي ويرفض الرأي أو التماس ويرى أن القرآن واضح بظاهره ولا
خفاء فيه وليس له معنى باطني آخر فأنه سبحانه وتعالى أفاضنا كلاماً واضحاً
يفهم من ظاهره.

ولقد انتصر لهذا المذهب فيما بعد عالم أندلسي مشهور وهو أبو محمد
علي بن حزم القرطبي الظاهري (ت 456هـ) اعتنق ابن حزم هذا المذهب
وأخذ يطوف بالأندلس دفاعاً عنه فاصطدم بفقهاء المالكية وهاجمهم بعنف
حتى شبه لسانه بسيف الحجاج بن يوسف الثقفي. فأعلنوها عليه حرباً
شعواء وألبوا عليه الناس فامتصوا عن سماع دروسه في جامع قرطبة، ثم أمر
المتنشد ابن عباد ملك إشبيلية بحرق كتبه وحرق قراعتها. وقد قال ابن حزم
في هذا الصدد:

إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري
يسر معي حيث استقلت ركابي ونزل لا أنزل ويعلن في قسري

وعندما فشل ابن حزم في نشر مذهبه اعتزل الناس في بيته الرهني
بالقرب من إشبيلية في غرب الأندلس وهناك ألف عدة كتب لم تتخطى
حبة داره كما يقول معاصره ابن حيان.

هنا، وتبني الإشارة هنا أيضاً إلى لفقه الشيعة. والشيعة في اللغة معناها
الأتباع والأنصار. ويقصد بالشيعة الأتباع الذين شابهوا الإمام علي بن أبي
طالب، وقالوا أنه إمام المسلمين وخليفتهم بعد الرسول ﷺ وأن الإمامة لا
تخرج عنه أو عن أهل بيته.

والشيعة فرق كثيرة وتختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً، ومن أشهر فرق
الشيعة: الزيدية، الاثنا عشرية، الإسماعيلية.

والشيعة عموماً يرجعون في الفقه بعد القرآن إلى الأحاديث النبوية التي

رواها أئمتهم ورجالهم ثم يعتمدون بعد ذلك على الاجتهاد والتأويل ولا سيما اجتهاد أئمتهم الذين ورثوا الأحكام الشرعية والعلوم الدينية أو الإلهية عن الرسول بطريق الوصية. وعلى هذا الأساس يرى الشيعة أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً أمام القادر عليه ولن يفلت أبداً.

والزيدية هم أتباع الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وقد توفي قتيلاً بيد الأمويين سنة ١٢٢هـ. وهم لا يبرأون من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر بن الخطاب مع قولهم بأن علياً أفضل منهما أي أنهم يميزون إمامة المفضل مع وجود الأفضل على عكس الفرق الشيعية الأخرى كالإثنا عشرية والإسماعيلية، فهم رافضة برفضون إمامة الشيخين. وعلى هذا الأساس تعتبر الزيدية أقرب الفرق الشيعية إلى السنة. ولعل هذا هو السر في نجاح دولة بني هويمة الفارسية الشيعية في الوصول إلى حكم الدولة العباسية بالتعاون مع الخلافة العباسية السنة مدة قرن من الزمان (٢٣٤-٤٤٧هـ) وذلك لأن البويهيين كانوا ينتمون بالذهب الزيدى الذى يميز إمامة المفضل مع وجود الأفضل. ومن أشهر كتب فقه الزيدية كتاب «المجموع» الذى ينسب للإمام زيد بن علي نفسه والذى طبع مع شرحه «الروض النضير» فى شرح مجموع الفقه الكبيره لشرف الدين الحيمى اليمنى فى القاهرة سنة ١٣٤٨هـ. ولا يزال للذهب الزيدى متخفراً فى اليمن.

أما الإمامية الإثنا عشرية، فيجعلون الإمامة بعد علي زين العابدين إلى محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى الكاظم وهكذا حتى وصلوا إلى محمد المهدي المنتظر حتى اليوم وهو الإمام الثاني عشر. ولهذا اشتهرت هذه الفرقة باسم الإمامية الإثنا عشرية. وهذا المذهب منتشر فى إيران والشام وجنوب لبنان. ومن أمثلة الكتب التى تناولت الفقه الإسماعيلى الإثنا عشرى كتاب «الكافي» فى علم الدين» لمحمد بن يعقوب الكليني (ت ٣٢٨هـ)

وتحتل حنى عدد كبير من الأحاديث النبوية. وطبع فى إيران.

أما الشيعة الإسماعيلية فيسرقون الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق الذى مات فى عهد أبيه ثم دخل ابنه محمد بن إسماعيل (محمد الحكيم) فى دور السيرة. وبعد فترة طويلة عرفت بدور السيرة، ظهر المهدي عبد الله المهدي على رأس الدولة الفاطمية التى قامت فى المغرب ثم استولت على مصر والشام..

ومن أهم كتب الفقه الإسماعيلي كتاب «دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام» للفقير النعمان بن حيون (ت ٣٦٣هـ) ولا يزال بقايا أتباع المذهب الإسماعيلي منتشرين فى الهند باسم الخوارج أو الأغاخانية (أتباع الخوارج) وهؤلاء هم الإسماعيلية أو النزارية المحدثون.

٢- علم التفسير (أى تفسير القرآن الكريم):

إن نزول القرآن بلفظ العرب لا يعنى أن العرب كلهم يفهمون مفرداته وركائبه. وعلى الرغم من أن الصحابة كانوا أقدر الناس على فهم القرآن لأنه نزل بلغتهم، ولأنهم سمعوا شرحه من الرسول مباشرة، وشاهدوا الظروف التى نزل فيها، إلا أنهم مع ذلك اختلفوا فى فهمه لتفاوتهم فى معرفة مفردات اللغة وفى مدة ملازمتهم للرسول. ولقد نشأ علم تفسير القرآن سنة خاصة بعد أن دخل عدد كبير من غير العرب فى الإسلام، وأصبحت الحاجة ماسة إلى وضع كتب تشرح معانى كلمات القرآن وآياته.

واجه المفسرون فى تفسير القرآن إلى اتجاهين: يعرف أحدهما باسم التفسير المأثور، وهو ما نقل أو نقل عن الرسول وكبار الصحابة. ويرف ثانيهما باسم التفسير بالرأى والاجتهاد، وهو ما يعتمد على العقل والتأويل أكثر من اعتماده على النقل. ومن أشهر مفسري هذا النوع الشيعة والمعتزلة.

وقد اعتمد المفسرون في تفسيرهم للآيات القرآنية على معرفة اللغة العربية بمختلف أساليبها ومفرداتها ولهجاتها، كما أخذوا من الشعر الجاهلي مرجعاً للتفسير في الاستعمالات اللغوية. كذلك اعتمدوا على ما جاء في الكتب السحرية الأخرى كالتوراة والإنجيل التي تكرر فيها ذكر بعض القصص الذي ورد في القرآن مثل قصة يوسف. وقد أطلق على علوم التوراة وعلوم المسيحيين وعلوم الأولين اسم الإسرائيليات.

ومن أشهر مفسري الذكر الحكيم من الصحابة: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن مسعود. وبعد عصر الصحابة ظهر علماء كبار أخذوا يضمنون كتب التفسير على الطريقة التي تعتمد على التفسير بالمأثور، ومن أهمها تفسير المزمخ والمفسر المعروف أبي جعفر بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) المسمى: جامع البيان في تفسير القرآن، الذي حفظ لنا فيه بكل هذه الثروة المأثورة الغنية في ثلاثين مجلداً.

لم تعددت التفاسير وتنوعت بين موجزة ومفصلة، ولكل منها مزية يعرف بها. أما الشيعة فقد استقلوا بتفاسير للقرآن خاصة بهم، لعل من أهمها تفسير الإمام جعفر الصادق (ت ١٤٨هـ) في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. كذلك اتجه المعتزلة منذ بداية العصر العباسي الأول إلى تفسير القرآن تفسيراً يعتمد على العقل ولا يتقيد بالتفسير المأثور ويقوم على تأويل الآيات التي قد تقيد التشبيه على الله أو تقيد الجبر.

٣ - علم القراءات:

وتتركز نواة هذا العلم في القرآن نفسه أو بعبارة أخرى في قراءته لأن غاية نقلوا عن النبي ﷺ قراءات عديدة للقرآن، وعندهم أخذها التابعون. والسبب الرئيسي في كثرة القراءات يرجع إلى اختلاف اللهجات العربية في الجاهلية واستمرارها في الإسلام، واعتماد بعض حفظة القرآن على قراءته

بما يتفق ولهجتهم. هذا إلى جانب خاصية الخط العربي من حيث أن
الرسم الواحد للكلمة الواحدة يقرأ بأشكال مختلفة.

ولقد استقر الرأي منها على سبع قراءات نسبت إلى من اشتهر بروايتها
فصارَت هذه القراءات السبع أصولاً للقراءة وإن كان البعض يجعلها عشرة.
وقد وضعت قواعد وأسس لقراءة القرآن جمعت في علم التجويد. ومن أشهر
أصحاب القراءات أبو رؤيم نافع بن عبد الرحمن وتنسب إليه إحدى
القراءات السبع المعروفة باسمه «قراءة نافع» وأصله من أصفهان واستوطن
للمدينة ومات بها سنة ١٦٩ هـ وكان الإمام مالك بن أنس يقرأ على نافع.
كذلك نشير إلى المقرئ المصري عثمان بن سعيد المعروف بورش، وتنسب
إليه قراءة ورش وقد انتهت إليه رئاسة الإقراء بمصر وتوفي سنة ١٩٧ هـ
ولاشك أن التباين في القراءات له فوائد التي من أهمها سهولة حفظ القرآن
ومعرفة وفهم معانيه. ومن أهم المراجع التي ألفت في القراءات ومقاييس
القراءة الصحيحة نذكر كتاب «النشر في القراءات العشرة» لشمس الدين
محمد الخرزى المتوفى سنة ٨٣٣ هـ.

٤ - العلوم اللغوية:

كانت البصرة والكوفة من أهم المراكز الثقافية منذ القرن الأول
الهجري، وفيهما نشأت مدرسة اللغويين والنحويين. وحينما نشأ اللحن في
كلام العرب المستوطنين في بلاد المفتوحة بحكم اختلافهم بالأعاجم،
دعت الضرورة إلى تقويم اللسان العربي عن طريق:

- ١ - جمع ألفاظ اللغة العربية وأشعارها حتى تسلم مقوماتها الأصلية.
- ٢ - وضع قواعد نحوية للغة حتى لا تخطئ بها الشعوب المستعربة.
- ٣ - نقط المصحف نقلاً يمين حركات أو آخر الكلمات حتى لا يتعرض
القرآن للتحرif.

ولقد تولى علماء البصرة والكوفة أعباء هذه المهام العلمية، فأتجهوا إلى
تجديد في قلب الجزيرة العربية حيث توجد المادة اللغوية الفصيحة الصافية،
وعاشوا بين أهلها سنوات عديدة جمعوا خلالها ثروة لغوية وشعرية عظيمة.

والى جانب جمع اللغة، اهتمت مدرسة البصرة بصفة خاصة بعلم
النحو، فوضعت قواعده ومصطلحاته واشتهر منها على عهد الخليفة المتصور
العباسي، إمام النحاة العربي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي
(١٠٠-١٧٥هـ) الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لعلم النحو، ثم جاء تلميذه
وشيخ البصريين بعده سيبويه الفارسي (ت ١٨٣هـ) فوضع قواعد النحو التي
نقلها عن أستاذه في صورتها النهائية وذلك في مصنفه المعروف باسم
«الكتاب»، الذي يحكى في كثير من صفحاته آراء أستاذه الخليل بن أحمد.
ولا يزال هذا الكتاب لسبويه يعتبر مرجعاً في النحو حتى اليوم.

والخليل بن أحمد يعتبر كذلك أول من ابتكر الشكل في العربية وألف
في ذلك كتاب «النقط والشكل». حقيقة كانت هناك محاولات سابقة
لتعيين حركات الإعراب تمت في العصر الأموي مثل محاولة أبي الأسود
الدؤلي (ت ٦٩هـ) التي تقوم على نقط حروف المصحف على شكل نقاط
على الوجه التالي: نقطة في أعلا الحرف إشارة إلى الفتح، ونقطة تحت
إشارة إلى الكسرة، ونقطة بين يدي الحرف وتسمى الضمة. أما في حالة الفتحة
أو التنوين، فينقط الحرف نقطتين. غير أن هذه المحاولة لم تلبث أن احتاجت
إلى تعديل لاشتباه نقط الشكل بنقط الإعجام (أي نقاط الباء والجيم
والضاد... إلخ) ومن هنا جاءت طريقة الخليل بن أحمد المبتكرة في الشكل
والتي سار عليها الناس حتى الآن، وقوامها حروف صغيرة مثل حروف العلة،
فالضمة واو صغيرة فوق الحرف، والكسرة ياء صغيرة تحت، والفتحة ألف
صغيرة فوق، أما في حالة التنوين فيكتب الحرف الصغير مرتين فوق الحرف
أو تحت. كذلك وضع للثقة رأس سين، ولألف الوصل رأس صاد، وللهمزة

وأما نحن، وبهذه الطريقة أمكن الجمع بين حركات الشكل ونقاط الإيجام.

والخليل بن أحمد مائة علمية أخرى وهي وضعه لعلم العروض وهو الذي يتعلق بأوزان الشعر وأحكامه. ويقال إن إتيان الخليل بن أحمد للعلوم الرياضية والموسيقية هو الذي ساعده على تجزئة التفعيلات وتخراج الأوزان الشعرية. والجدير بالذكر أن كتابه في علم العروض انتقل بعد ذلك إلى الأندلس في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط، واستطاع عالم الأندلسي المشهور بمحاولة طهرته عباس بن فرناس أن يفهمه وشرحه للناس، فكان أول من أخذ عنه علم العروض بالأندلس وقد منحه الأمير عبد الرحمن ثلاثمائة دينار وكساء. والخليل بن أحمد، فضلا عما تقدم، ألف كتاب «العين»، لأنه بدأ بحرف العين، وهو أول معجم في اللغة العربية. ولم يرب القاطن بحسب الترتيب الهجائي الأبجدي المعروف (أ، ب، ث) بل بحسب ترتيب مخارج الحروف مع مراعاة أواخر الأصول لا أوائلها. فبدأ بحروف الحلق مثل العين ثم بحروف اللسان (ل) والأستان (س) فالشفتين (م) وغنم كتابه بحروف العلة (حقق الدكتور إبراهيم السامرائي بالعراق خمسة أجزاء من معجم العين). وقد سبق معجم العين المعاجم الأخرى بقرن ونصف تقريبا تذكر منها «الجمهرة» لابن دريد (ت ٣٢١هـ) والتهذيب للأزهري (ت ٣٢٠هـ) وكتاب «تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري (ت ٣٩٢هـ) وقد لخصه محمد بن أبي بكر الرازي في القرن الثامن الهجري في كتاب سماه «مختار الصحاح» وهو متداول في المدارس.

وتشهد هذه المؤلفات وغيرها أن العرب كانوا من سبق الأمم في وضع المعاجم للفتهم، وتختتم هذا الكلام بتأدية أودعها ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» يقول فيها إن الخليل بن أحمد اجتمع يوما بصديقه عبد الله بن المقفع، فلما انتقرا قبل للنخيل، كيف رأيت ابن المقفع؟ فقال:

رأيت رجلا غلبت أكثر من عقله وقيل لا . مع كيف رأيت الخليل ؟
قال . رأيت رجلا عقله أكثر من علمه روضح من هذه العبارات السالفة أنها
تعنى أن ابن المقفع رجل من أهل العلم قد غلب على ثقافته النقل
والترجمة ، بينما كان الخليل رجلا ذا عقل كبير قد غلب على ثقافته
الاختراع والابتكار ، فهو أول من وضع قواعد النحو ، وأول من صنف
المعاجم ، وأول من وضع علم العروض وابتكر الشكل فى العربية

• - الأدب

لم يحظ الأدب فى بداية الدولة العربية بنصيب كبير من التطور نتيجة
لانشغال المسلمين بفتحاتهم وتنظيم دولتهم الجديدة لهذا استمر شعراء
صدر الإسلام على ما كان عليه أسلافهم فى الجاهلية رغم تأثرهم بأسلوب
القرآن والقصيدة الشعرية فى ذلك العهد كانت تنبى القصائد الشعرية التى
كان يتسمى بها شعراء الجاهلية فى مدح شيوخ القبائل أو هجائهم مع
اختلاف بسيط هو الحديث عن الجنة والنار والثواب والعقاب والبعث والنشور
إلى غير ذلك من الألفاظ الدينية التى لم يهتم بها العرب فى الجاهلية .
واشتهر من شعراء الإسلام فى عهد الرسول ﷺ حساد بن ثابت ، وكعب بن
زهير ، وكان لهما منزلة خاصة عنده ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول :
« إن من البيان لحر ، وإن من الشعر لحكمة » ، وقد ألفى الرسول ﷺ يردته
على كعب بن زهير تعبيرا عن تقديره لشعره وعلى الرغم من تطور
الإدابة والحياة الاجتماعية فى العصر الأموى إلا أن رعى الأمويين الشعرية
ظلت رعة كلاسيكية لا تميل إلى الفلسفة والحكمة وتونر عليها الشعر
الجيد وقد أجاد بعض خلفائهم نظم الشعر مثل يزيد بن معاوية ، وعبد الملك
بن مروان ، وعبد الرحمن الداخل (صقر قرش) فى الأندلس وبناته من
بعده ومن أشهر شعراء الأمويين فى المشرق جرير والفردق والأخطل الذى
كان مصريا ، والكميت بن زيد من الشيعة وكانت المنافسة شديدة بين

لجبريز والفردق، وانتاز شعرهما المسمى بالتفاضل بالهجاء والعتف كما امتاز
بالانقان والجودة وصار المعين الذي اغترفت منه اللغة العربية ثروتها اللغوية
على عصرها الجديد.

ثم جاء العصر العباسي فشهد الأدب ثورة واسعة نهج الشعراء فيها
مناهج جديدة في المعاني والموضوعات والأساليب والأخيلة نتيجة للتطور
الحضارى. ومن أشهر هؤلاء الشعراء أبو نواس الذى ذاعت قصائده فى
الخمر والفزل والعيد وغير ذلك من فنون الشعر التى تناسب ما انتشر فى
العصر العباسي من حضارة وترف ولاسيما فى رصافة بغداد. ويروى فى هذا
الصدر أن الشاعر البدوي على بن الجهم مدح الخليفة العباسي المتوكل
بقوله:

أنت كالكلب فى حفاظك الرد وكالتيس فى قراخ الخطوب!

فطلب البعض قطع لسانه ولكن المتوكل قال اعذرره فهو بدوي لم ير
أحسن من الكلب والتيس فى الوفاء وقراخ الخطوب، ولكن دعوه فى
الرصافة كى يرق خياله. وبعد مدة لم يلبث هذا الشاعر أن أشد شراً جميلاً
واقعاً يقول فيه:

عون المها بين الرصافة والجسر جلين الهوى من حيث أدري ولا أدري

ومن شعراء العباسيين أيضاً أبو تمام الطائي المشهور بنزعه العقلية
والفلسفية فى الشعر، وتلميذه أبو عبادة البحتري الطائي أيضاً (نسبة إلى
طى) صاحب الأوصاف البديعة والمدائح الخالدة. وابن الرومي المعروف بطول
نفسه وغزارة شعره وغرصة على نادر المعاني وعجيب التصورات، وأبو العتاهية
الذى برع فى فنون الشعر فاشتهر بالفزل الرقيق والحكمة وكذلك أبو العلاء
المعري الذى نلمح النزعة الفلسفية الصوفية فى شعره مثل قوله:

خلف الرطبا ما أشن آدم الأرض إلا من هذه الأجساد!

ولاشك أن ظهور هذه المناهج الجديدة فى الشعر العباسى يرجع إلى تطور الحياة المادية والاجتماعية واختلاف صورها فى الدولة العباسية عما كانت عليه من قبل كما يرجع أيضاً إلى أثر الثقافة الأجنبية ولاسيما الثقافة الفارسية فى الأدب والشعر العباسى. هذا إلى جانب الرعاية والتشجيع التى حظى بها الشعراء والكتاب من جانب الخلفاء العباسيين وكبار رجال دولتهم.

٦ - علم التاريخ:

بدأ التاريخ عند العرب فى صورة بسيطة ساذجة، إذ كانوا فى الجاهلية يتذكرون أحداثهم وأيامهم عن طريق الرواية الشفهية على هيئة أشعار أو أخبار متفرقة، كما كانوا يؤرخون من الحوادث العظام والوقائع المشهورة مثل عام الفيل وبناء الكعبة ونحوها. فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب أمر الناس فأرخوا من عام الهجرة وظل الأمر كذلك إلى اليوم.

وبدأ علم التاريخ العربى الإسلامى كجزء وثيق الصلة بالحديث النبوى فالسيرة النبوية الشريفة مثبتة فيما يروى من الأحاديث النبوية، كما أن أخبار الأمم الغابرة وردت إشارات منها فى الكتاب والسنة. وكانت رواية الخبر التاريخى تشبه تماماً طريقة رواية الحديث التى تقوم على الاستناد أو السند (الجمع أسانيد) وهى رواية الخبر بالسماع عن طريق الرواة أو الحفاظ الموثوق بهم على التسامع وهو ما يسمى بالنعنة (عن فلان عن فلان ... إلخ) ثم بدأ الاهتمام باستخلاص وتدوين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعنونه من الأحاديث، وكذلك تدوين أخبار الماضين وأحوال الجاهلية وحوادث الإسلام، وأطلقوا على ذلك كله لفظ «الأخبار» وعلى المتخصص فى روايته «الإخبارى»، بينما عرف المتخصص فى رواية الحديث النبوى بـ «المحدث». فهذه النقلة من الحديث إلى الأخبار تعتبر بداية اشتغال العرب فى الإسلام

بالتاريخ

ومن الإخباريين الذين لمعت أسماءهم في بداية العصر العباسي محمد بن إسحاق بن يسار المتوفى سنة ١٥٢هـ، وهو من أصل فارسي وإليه تنسب أقدم كتب السيرة النبوية التي وصلت إلينا. كان محمد بن إسحاق إخبارياً ومحدثاً معاً، وقد جمع أخبار السيرة و«أما «كتاب المغازي» ويقال إن سبب تأليفه أن ابن إسحاق دخل يوماً لخليفة العباسي المنصور وبين يديه ابنه المهدي، فقال له المنصور: «أمر - من هذا يا ابن إسحاق؟ قال نعم، هذا ابن أمير المؤمنين» قال: اذهب فصنّف له كتاباً منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى يومك هذا». فصنّف ابن إسحاق هذا الكتاب. فقال له المنصور: لقد طولت يا بن إسحاق اذهب فاختصره. وحفظ المنصور الكتاب الكبير في خزانته.

ولقد قسم ابن إسحاق كتابه إلى ثلاثة أقسام وهي:

المبتدأ والمبعث والمغازي. ويتضمن المبتدأ تاريخ العرب القديم وقصص الأنبياء. ويتضمن المبعث حياة الرسول في مكة و«جـرته إلى يثرب. ويتضمن المغازي حياته في المدينة بما في ذلك غزواته الحربية.

وكتاب «المغازي» لابن إسحاق لم يصل إلينا إلا في رواية مختصرة له كتبها عبد الله بن هشام المتوفى سنة ٢١٨هـ بالفسطاط وتعرف باسم «سيرة رسول الله ﷺ»، وتعرف عموماً بسيرة ابن هشام وهي التي يعتمد عليها اليوم. على أنه يلاحظ أن مكانة المحدث كانت عند جمهور ذلك العصر أشرف موضوعاً وأسمى منزلة من الإخباري، ويرجع ذلك إلى شرف موضوع الحديث من جهة، وإلى أن الأخبار - وخصوصاً قديمها - كانت مظنة التلفيق والاختلاق من جهة أخرى. ولأنه بلغ بهم الأمر أنهم كانوا يقللون من مكانة المحدث إذا مال إلى الأخبار. فقد ضعفت مكانة محمد بن إسحاق عندما تحول من رواية الحديث إلى رواية الأخبار، وصار يأخذ من المعجم

واليهود والنصارى وسحبهم أهل العلم الأول . ثم يستحسنوا لهذا
الفقيه المختص باستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة أن يتوفر إلى
طلب الأخبار بولها لم يلم من سحرية كبار المحدثين من معاصره أمثال
مالك بن أنس وأبي حنيفة فهوى ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» أن
أبا يوسف الكوفي تلميذ أبي حنيفة وصاحب كتاب «الخراج»، مضى
ليستمع المغازى من محمد بن إسحاق، وتعب عن مجلس أبي حنيفة، فلما
لثاه قال له أبو حنيفة ساخراً: «يا أبا يوسف من كان صاحب راية جالوت؟
فقال له أبو يوسف «إنك إمام وإن لم تمسك من هذا سألنك والله على
رؤوس الملائكة كان أولاً وقعة بدر أو وقعة أحد، فإنك لا تدري أيهما كان
قبل الآخر» فأسك عنه والواقع أن ابن إسحاق كان موضع مديح من جاء
بعده من المؤرخين والمحدثين ووصفوا كتابه في السيرة بأنه كان ثمرة تفكير
أبعد أفقاً وأوسع نطاقاً من تفكير سابقيه ومعاصريه لأنه نزع فيه لا إلى
تدريس تاريخ النبي فحسب بل إلى تاريخ النبوة بذاتها منذ بدء الخليقة، وفي
ذلك يقول الإمام الشافعي: «من أراد التبحر في المغازى فهو عيال على
محمد بن إسحاق». ولأنك أن هذه الخطوات السالفة كانت بداية لخطوات
جديدة في القرون التالية تطور فيها التاريخ حتى أخذ مظهره الرايع كعلم من
أجل علوم المسلمين، وأخذ المؤرخون مكانتهم بين علماء الدولة الإسلامية
كرجال لهم خطرهم في الحياة العامة سياسية كانت أو عقلية أو أدبية بينما
تضاعل مدلول لفظ إخباري حتى صار يطلق فقط على من يروي الحكايات
والقصص

ومن العوامل التي ساعدت على تطور علم التاريخ في صدر الدولة
العباسية أن دواوين الدولة أخذت في الاستقرار مثل دواوين الإنشاء والجند
والخراج والبريد، فأمكن للمشتغلين بالتاريخ أن يستفيدوا من هذه الدواوين
بما تخبره من وثائق ومراسلات وإحصاءات لأمواليد والوفيات، ومدد حكم

الولاء والحكام ووصف المسالك والممالك وتقدير مسافاتها. ثم إنه في العصر العباسي أيضاً قويت حركة النقل والترجمة عن اللغات الأجنبية، كما كثرت الرحلة في طلب العلم، فأخذ الطلبة والعلماء ينتقلون في بلاد العالم الإسلامي لمشاهدة آثارها والأخذ عن علمائها. كل هذا أعطى التاريخ مادة خصبة، ومظهراً رائعاً كعلم من أجل العلوم الإسلامية.

على أن الوحدة السياسية التي تمتعت بها الدولة الإسلامية لم تلبث أن دبت فيها النزعات الاستقلالية منذ منتصف القرن الثالث الهجري فتفككت إلى دويلات متعددة مستقلة، وقد انعكس ذلك على كتابة التاريخ الإسلامي الذي تأثر بهذه النزعة السياسية اللامركزية وصار يكتب على شكل تواريخ محلية مثل تاريخ فتوح مصر لابن عبد الحكم، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق وأعلامها لابن عساكر، وتاريخ حلب لابن العديم، وتاريخ المغرب لابن عذاري وتاريخ غرناطة لابن الخطيب، ... إلخ. وإن كان هذا لم يحل دون استمرار كتابة التواريخ العامة للإسلام مثل تاريخ الطبري وكتاب مروج الذهب للمسعودي وكتاب الكامل لابن الأثير.

وبعد هذا التفكك السياسي الذي انتاب العالم الإسلامي تلتى مرحلة الضعف والانحيار، فالصليبيون استولوا على الشام، والمغول قضوا على الخلافة العباسية، والإسماعيليون طردوا المسلمين من معظم أراضيهم بالأندلس. كل هذه الأحداث المؤلمة، كان لها صدى عميق في كتابة التاريخ الإسلامي، إذ نجد المؤرخ يتجه في كتاباته اتجاهاً فلسفياً عميقاً فيبحث عن علل الحوادث وأسباب قيام الدول وسقوطها، وهذا ما فعله فيلسوف مؤرخي العرب عبد الرحمن بن خلدون في مقدمة تاريخه التي لم يكتب مثلها في الإسلام على الإطلاق.

والخطوة الأخيرة في تطور كتابة التاريخ الإسلامي انحصرت حول علم التاريخ نفسه، فصار هو نفسه موضوعاً للبحث والكتابة مثل كتاب السخاوي

المعروف باسم «الإعلان بالتوبيخ لم دم التاريخ» وهو عبارة عن تاريخ للتاريخ
إد يتناول علم التاريخ وأهميته وفوائده

وهكذا يرى مما تقدم أن التاريخ بدأ عند العرب بالرواية الشفهية، ثم
دُون ونما وازدهر وصار يستقى مصادره الأصلية من طريق الوثائق والأصون
والمشاهدة العينية. وأخيراً يأتي ابن خلدون فيلسف التاريخ في مقدمته ثم
يأتي السخاوى فيؤرخه أى يكتب تاريخاً للتاريخ نفسه، وهذا تقدم ملحوظ
من غير شك فى كتابة التاريخ

٧ - علم الجغرافية.

كلمة جغرافية كلمة يونانية الأصل دخيلة فى اللغة العربية وتعنى
وصف الأرض، وكتبها المسلمون أحياناً باليمين بدلاً من اليمن. وعلى الرغم
من أن المسلمين وضعوا ألفاظاً مرادفة لكثير من المصطلحات العلمية
الأجنبية، فقالوا علم الفلك على Astronomy، وعلم العدد على
Arithmetic، وعلم الهندسة على Geometry. إلخ. إلا أن كلمة جغرافيا
Geography ظلت كما هى

ولقد اتجه اهتمام المسلمين أول الأمر نحو ما نسميه بالجغرافية
الرياضية، أو ما يسميه العرب بعلم الهيئة، وهو يقوم فى أكثر الحالات على
الفلك ورصد حركات الكواكب والنجوم لأهميتها فى تحديد الوقت
ومواقيت الصلاة والصيام والحج والسير فى الصحارى (البرارى) وفى
البحار، ويجد ذلك فى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا
فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. فقراءة السماء أو
النجوم لم تكن ممكنة لأى شخص بل لقوم يعلمون أى لابد لها من علم
وهو علم الفلك. ولقد انتقلت هذه الجغرافية الرياضية إلى العرب عن
طريقين الطريق الهندى الفارسى من جهة. والطريق اليونانى السريانى من
جهة أخرى

ومنذ القرن الثالث الهجرى (٩م) بعد أن عرف المسلمون الطرق بين البلدان المختلفة وقدروا مسافاتها، أطلقوا على مؤلفاتهم التى كتبوها فى هذا الموضوع عناوين مختلفة مثل المسالك والممالك، أو مسالك الممالك، أو البلدان، وهى بمثابة الجغرافية الوصفية، لم تطرقوا بعد ذلك إلى النواحي الطبيعية والاجتماعية والبشرية ورسم الخرائط التى كانوا يسمونها صوراً أو رسماً، لأن كلمة خريطة فى اللغة العربية تعنى حقيقة. وأغلب الظن أن كلمة خريطة بمعناها الجغرافى جاءت من كلمة Cartography الأجنبية فهى كلمة معربة دخيلة.

وهناك طبقات عديدة من الجغرافيين المسلمين الذين طافوا بأنحاء العالم المعروف فى ذلك الوقت، وقدموا لنا معلومات دقيقة فى وصف تلك البلاد وأخبار أهلها، تشهد بتقدم المسلمين فى هذا الميدان الجغرافى ومن هؤلاء الرواد الأوائل نذكر سليمان التاجر فى أوائل القرن الثالث الهجرى (٩م) وأصله من بلدة سيراف التى كانت تقع على ساحل إيران جنوبى شيراز على الخليج العربى قبالة البحرين واشتهت بالؤلؤ والبهار Spices ثم خربتها الزلازل فى أواخر القرن الرابع الهجرى. سافر سليمان التاجر عدة مرات من سيراف إلى بلاد الهند والصين وجزائر، البحار المجاورة، وله كتاب بعنوان «سلسلة التواريخ» يصف فيه الطريق الملاحى من سيراف إلى خانقو (كانتون الحالية بالصين) ويقارن بين أحوال أهل الهند وأهل الصين ويذكر قصصاً أسطورية لطيفة صارت جزءاً من الأدب الشعبى العربى بعد ذلك. ومن المعروف أن القصص المشهورة باسم أسفار السندباد، ما هى إلا نتاج ذلك القصص الشعبى الذى ظهر فى سيراف والبصرة مثل قصص سليمان التاجر وقصص من جاء بعده مثل ابن وهب وأبى زيد حسن السيرافى البصرى والمسدودى وغيرهم. وقد طبعت فى باريس رحلة التاجر سليمان، وتكملتها لأبى زيد السيرافى «ذيل كتاب سلسلة التواريخ» على أبدى

• شذرت في فرنسيس أمثال ريتو، وفران لم سوفاجيه من بعدهما وهي تعتبر أقدم وصف باللغة العربية للصين وسواحل الهند.

كذلك أوفد الخليفة العباسي المقتدر بالله سنة ٣٠٩هـ بعثة إسلامية برئاسة الرحالة أحمد بن فضلان إلى ملك البلغار والصقالبة النازلين على ضفاف نهر الفولجا لتعليمهم قواعد الإسلام. وقد دون ابن فضلان وصف رحلته هذه التي تعتبر أقدم نص عربي عن روسيا في المصور الوسطى. وقد نشرت في روسيا أول الأمر ثم نشرها خديك الدكتور سامي الدهان في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٥٩م.

هذا عن بداية الكتب الجغرافية الإسلامية المتعلقة بوصف الأقطار والشعوب الأجنبية، أما عن جغرافية الأقاليم الإسلامية نفسها، فنذكر منها: كتاب المسالك والممالك لابن خردادبة (ت ٢٢٢هـ) ثم هناك المسعودي (ت ٣٤٥هـ) الذي قدم لنا بعد رحلاته المديدة معلومات هامة تشهد بدقة الوصف في كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» و«التبیه والإشراف» هذا إلى جانب ابن حوقل النصيبی (ت ٣٦٦هـ) في كتابه «صورة الأرض»، والمقدسي (ت ٣٧٨هـ) في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»، وياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ) في موسوعته الجغرافية المروفة باسم «معجم البلدان».

كذلك ساهم المغاربة والأندلسيون بنصيب وافر في هذا الميدان الجغرافي نذكر منهم الشريف الإدريسي (ت ٥٤٨هـ) في كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الذي يعرف أيضًا بكتاب روجار لأن الملك النورماندي روجار الثاني Roger صاحب صقلية هو الذي طلبه منه. وقد نشر هذا الكتاب في طبعة علمية حديثة في إيطاليا في سبعة أجزاء. كذلك رسم الإدريسي لهذا الملك خريطة للعالم في عصره على دائرة فضية مسطحة

Planisphere طولها ثلاثة أمتار ونصف وعرضها متر ونصف . وتجدر الإشارة هنا إلى أن خرائط المسلمين بصفة عامة تجعل الشمال في الجنوب، والجنوب في الشمال، وربما يرجع ذلك إلى أنهم جعلوا من الكعبة التي تقع في الجنوب، خط الصفر الأساسي الذي يبدأون منه (أي بمثابة خط جرينتش الحالي)، وقد يؤيد ذلك أن كلمة القبلة في المصطلح الجغرافي تعني الجنوب، وكلمة الجوف تعني الشمال. أما الرحالة الأندلسي ابن جبير (ت ٦٤١هـ) فقد أعطانا في وصف رحلته معلومات هامة عن أحوال الصليبيين في الشام، وعلاقتهم بالمسلمين وذلك في أثناء زيارته لمصر والشام. وقد توفي ابن جبير في مدينة الإسكندرية، ويقال إن مقامه فيها هو مقام سيدي جابر حالياً وأن اسمه حُرِفَ من جبير إلى جابر. وأخيراً نذكر الرحالة الطنجي أباً عبد الله محمد اللواتي المعروف بابن بطوطة (ت ٧٧٩هـ) الذي دَوَّنَ أخبار رحلاته العديدة في كتابه «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وتذكر كذلك المؤرخ المعروف عبد الرحمن بن خلدون (ت ٨٠٨هـ) الذي كتب إلى جانب مؤلفاته التاريخية، كتاباً تضمن أخباراً ورحلاته ولقاءاته مع ملوك المغرب والأندلس وإسبانيا غرباً، وسلاطين مصر والشام وعامل المغول ييمورلنك شرقاً، وعنوانه كما ذكره ناشره محمد بن تاروت الطنجي «التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً».

ثانياً - العلوم العقلية:

حركة النقل والترجمة:

ازدهرت العلوم العقلية بصفة خاصة منذ بداية العصر العباسي بفضل رعاية الدولة وتشجيعها ونتيجة للاتصال المتكرر بين الثقافة العربية. وبين ثقافات الأمم الأخرى التي خضعت للحكم الإسلامي وكان هذا الاتصال يقوم على النقل والترجمة عن اللغات الأجنبية كالفارسية واليونانية والهندية

وكان معظم الناقليين من السرياد. لأن اللغة السريانية كانت لغة الشام والعراق وهي لغة سامية وإحدى لهجات اللغة الآرامية التي شاعت في عهد البابليين في العراق وكذلك في الشام وفلسطين على عهد السيد المسيح. وكان معظم هؤلاء سريان من النصارى أو الصابئة، وهم يشتغلون بالطب ويتمون إلى أسر معينة مثل آل بختيشوع، وآل حنن بن إسحاق (وكانوا نصارى)، وآل ثابت بن قره (وكانوا صابئة) كذلك شارك في النقل جماعة من مستعربى الفرس والهند

وبدأت حركة النقل والترجمة في صورة ضيقة راس الأمرين، فتروى المصادر أن خالد بن يزيد بن معاوية (ت ٨٥هـ) لما حضر من الغزو بالخلافة. انقلب إلى العلم واهتم بترجمة كتب الصنعة (الكيمياء) والطب والنجوم، واستعان في ذلك بجماعة من العلماء اليونان المقيمين في مصر. ويقال إن طبيباً سريانياً من البصرة يدعى ما سرجويه نقل للخليفة عمر بن عبد العزيز (ت ١٠١هـ) كتاباً في الطب، وأن الخليفة هشام بن عبد الملك أمر بترجمة كتاب في تاريخ الفرس الساسانيين ونظمهم السياسية.

هذا، وتنبى الإشارة إلى أنه في العصر الأموي عرفت الدواوين في عهد عبد الملك بن مروان وأبنائه بعد أن كانت بالفارسية واليونانية وكان نشاط المترجمين مركزاً في الأديرة والمدارس المنتشرة في جند سابور القرية من البصرة (الآن شاه آباد في خوزستان)، وفي نصيبين والرها، وأنطاكية، والإسكندرية. وكانت تنلب عليها جميعاً الثقافة اليونانية كذلك كانت مدينة «بلخ» في إيران مركزاً للثقافات الفارسية والهندية على أن العناية بحركة الترجمة لم تبلغ ذروتها إلا منذ فاشخة العصر العباسي وكان الخليفة أبو جعفر المنصور (١٣٦-١٥٨هـ) على رأس قائمة الخلفاء العباسيين المهتمين بهذه النهضة العلمية. ففي عهده نقل الكاتب الفارسي المشهور عبد الله بن المقفع بعض الكتب من الفهلوية (أي اللغة الفارسية القديمة)

إلى العربية. ومن أشهر هذه الكتب كتاب «كليلة ودمنة» وهي قصة هندية الأصل ترجمت من قديم إلى الفارسية لم جاء ابن المقفع وترجم النص الفارسي إلى العربية الفصحى حتى صارت تعتبر ترجمته نموذجاً في النشر الفني. وعن العربية نقلت هذه القصة إلى أكثر لغات العالم لما فيها من تعاليم سامية لكونها من مصادر الحكمة البشرية على لسان الحيوان. وهي نصائح مجردة قائمة على العقل. وقد سميت باسم أخوين من بنات أوى: كليلة ودمنة من باب تسمية الكل باسم الجزء لأن خبر كليلة ودمنة لا يتناول إلا بابين من أبواب هذا الكتاب. ويلاحظ أن كلا من الأصل السنسكريتي الهندي، والأصل الفهلوي الفارسي المنقول عنه، مفقود، وكل ما وصل إلينا هو نقول سرية، وهذا جعل بعض العلماء يرجحون بأن ابن المقفع أضاف من عنده حقائق خلاقة لأن الأصول العينية التي يمكن أن نقول أنه نقل منها حرفياً غير موجودة.

كذلك استعان الخليفة المنصور بالعلماء السريان في نقل وترجمة أمهات الكتب الهندية واليونانية في الفلك والطب والرياضيات إلى العربية، تذكر على سبيل المثال الطبيب جرجس بن بختيشوع الذي استدعاه المنصور من جنديسابور لعلاج معدته التي كان يشكو منها. وبعد معالجة قصيرة شفى على يديه، فجعله طبيبه الخاص وأمره بترجمة بعض الكتب الطبية فكان ذلك أول صلة بين بلاط بغداد وبين أسرة بختيشوع التي لعبت دوراً هاماً في البلاط العباسي وفي الحضارة الإسلامية.

كذلك عهد المنصور إلى العالم إبراهيم الفزاري بترجمة كتاب هندي قديم ومشهور في علم الفلك اسمه «سوريا سد هانتا» أي المعرفة من سوريا إلهة الشمس. وقد ظهرت الترجمة العربية بعنوان «السند هند» وهو تحريف للتعنوان الأصلي «سد هانتا» أي المعرفة. ولم يلبث اسم السند هند أن صار يطلق فيما بعد على الكتب والأبحاث الفلكية الهندية. ويلاحظ أن القارة

الهندية كان العرب يذكرون عايتها الاسم المزوج «السندهند» حيث أن كلمة الهند كانت تسمية عامة أطلقت على البلاد المجاورة لها مثل أندونيسيا. وكيفما كان الأمر فإن كتاب السند هند أحد نزهة علمية واستخرج منه لإبراهيم الفزاري جدولاً حسابياً فلكياً يبين مواقع النجوم وحساب حركاتها وقد عرفت هذه الجداول باسم الزيجات والأزياج ومفرداتها الزيج. أما الآلة الفلكية التي تستخدم لرصد الكواكب والنجوم فكانت تسمى بالاسطرلاب. ويعتبر إبراهيم الفزاري أول من صنع الاسطرلاب من المسلمين.

وفي عهد هارون الرشيد (١٧٠-١٩٣هـ) ترجمت لأول مرة عن اليونانية بعض أعمال العالم المصري السكندري القديم بطليموس القلوزي Claudius Ptolomy (ت ١٧٠) ومن أهم أعماله كتابه المعروف باسم المجسطى واسم هذا الكتاب في اليونانية Megale Mathemetike أى الكتاب الأعظم في الحساب. ويدعو أن العرب حولوا لفظة مجال إلى مجسطى وأضافوا إليها أداة التعريف فصارت المجسطى. والكتاب عبارة عن موسوعة علمية في الرياضيات والفلك وموضوعاته تدور حول كروية الأرض وحركات الشمس والقمر والنجوم والكواكب بل وفي الموسيقى أيضاً إذ يروى أن المغنى العراقي أبا الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب لم يقصر أبحاثه على الموسيقى الفارسية التي تعلمها من أستاذه إسحاق الموصلى في بغداد، بل حفظ - على حد قوله - عشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بألحانها من الموسوعة اليونانية المعروفة بكتاب بطليموس. ويقال إن كتاب المجسطى لبطليموس ترجم إلى العربية على يد الحجاج بن يوسف بن مطر الحاسب في عهد هارون الرشيد.

ولا يموتنا أن نشير إلى أنه في خلافة والده المهدي بن المنصور (١٥٨-١٦٩هـ) برز عالم عربي في الكيمياء يدعى جابر بن حيان الأزدي وقد

نسبت إليه كتابات كثيرة في الكيمياء تضم ما وصل إليه هذا العلم من تقدم في هذا الوقت سواء في المركبات الكيميائية التي لم تكن معروفة من قبل مثل حامض النيتريك (ماء الفضة)، والبرتاس، وروح النوشادر، والكهونات، أو في وصف العمليات الكيميائية كالتقطير والترشيح والتبلور والتكيف.

أما الخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد (١٩٨-٢١٨هـ) فقد اشتهر اسمه بتلك النهضة العلمية التي بلغت ذروة الازدهار في عهده، وذلك لأنه شارك فيها بنفسه حتى قيل إنه أعلم الخلفاء وحكيم بني العباس، عاش المأمون في مدينة مرو عاصمة خراسان ومركز الثقافة اليونانية الهلنستية مدة طويلة. ولم ينتقل إلى بغداد إلا بعد مقتل أخيه الأمين بسبع سنوات سنة ٢٠٤هـ. وهذا جعله يمشق الثقافة الإغريقية ويحمل على جمع التراث اليوناني. فأرسل البعثات من العلماء إلى القسطنطينية وجزيرة قبرص للبحث عن نفائس الكتب اليونانية، وداخل ملوك الروم في هذا الشأن وأنفقهم بالهدايا. وروى في هذا الصدد أن المأمون لما انتصر على البيزنطيين سنة ٢١٥هـ / ٨٣٠م، علم بأن رجال الكنيسة هناك بعد أن انتشرت النصرانية في بلادهم، جمعوا كتب الفلسفة اليونانية القديمة من المكتبات، وألقوا بها في السرايب تحت الأرض لأنها منافية لتعاليم الكنيسة، فطلب المأمون من الإمبراطور البيزنطي تيوفيل أن يعطيه هذه الكتب مقابل الجزية التي كان قد فرضها عليه، فقبل تيوفيل هذا العرض واعتبره كسباً له، أما المأمون فاعتبر ذلك نعمة عظيمة عليه.

ولقد نقل هذا التراث اليوناني من كتب أفلاطون (Platon) (ت ٣٤٧ ق.م)، وأرسططاليس أو أرسطو (Aristotilis) (ت ٣٢٢ ق.م) في الفلسفة وكتب أبقراط (Hippocrates) (ت ٤٦٠ ق.م)، وجالينوس (Galien) (ت ٢٠١ ق.م) في الطب، وكتب إقليدس (Euclide) (ت ٢٨٣ ق.م) وبطليموس

(ت ١٧٠م) في الفلك والرياضيات وغيرها، نقله إلى بيت الحكمة في بغداد، وكان هذا البيت بمثابة معهد علمي يضم مكتبة لنسخ الكتب وداراً لترجمتها إلى العربية، كما كان له مدير ومساعدون ومترجمون ومجلدون للكتب، كذلك زود المأمون بيت الحكمة بمركز فلكي وهكذا اتسعت حركة النقل والترجمة في أيام المأمون الذي أخذ بعد ذلك يحض الناس على قراءة ما ترجم من هذه العلوم والاستفادة منها، وقرب إليه كل من أقبل على تعلمها، وأنعم عليه بالنازل الرفيعة والراتب العالية، كما صار يأنس بلقائهم ومناظرتهم، فتنافسوا في دراسة العلوم العقلية، ورز منهم علماء أجلاء في مختلف ميادينها.

ومن أشهر العلماء الذين تخرجوا من بيت الحكمة نذكر محمد بن موسى الخوارزمي (ت ٢٢٢هـ / ٨٤٧م) الذي يعتبر من أعظم الرياضيين والفلكيين من علماء العرب، عهد إليه المأمون بوضع كتاب في علم الجبر، فوضع كتابه المختصر في حساب الجبر والمقابلة، وهذا الكتاب هو الذي أدى إلى وضع لفظ الجبر واعطائه مدلوله الحالي (نشره الدكتور محمد موسى كلية العلوم جامعة القاهرة سنة ١٩٣٧م). قال ابن خلدون: «علم الجبر والمقابلة (أي المعادلة) فرع من فروع علوم العدد، وهو صناعة يستخرج بها العدد المجهول من العدد المعلوم إذا كان بينهما صلة تقتضي ذلك، فيقابلون بعضها بعضاً، ويجبرون ما فيها من الكسر حتى يصير صحيحاً».

فالجبر إذن علم عربي سماه العرب بلفظ من لغتهم، والخوارزمي هو الذي خلعه عليه الاسم الذي انتقل إلى اللغات الأوروبية بلفظه العربي Algebra، ولقد ترجم كتاب الخوارزمي إلى اللغة اللاتينية في القرن السادس الهجري (١٢م) بواسطة مستعرب إنجليزي اسمه روبرت تشستر Robert Chester درس وعاش في إسبانيا ومن هناك انتقلت ترجمته إلى أوروبا حيث ظلت تدرس في جامعاتها حتى القرن السادس عشر الميلادي كذلك

فلاحظ أن اسم الخوارزمي استعمل في اللغة اللاتينية على شكل الجورنمي
 ثم حور في قالب الجوريزمو Algorismo للدلالة على نظام الأعداد وعلم
 الحساب والجبر وطريقة حل المسائل الحسابية (اللوغارتم). هذا، وتظهر
 عبقرية الخوارزمي في الزيج أو الجدول الفلكي الذي صنعه وأطلق عليه
 «السندهند الصغير»، وقد جمع فيه بين مذهب الفرس ومذهب الهند
 ومذهب بطليموس (اليونان) فاستحسن أهل زمانه ذلك وانتفعوا به مدة
 طويلة فذاعت شهرته وصار لهذا الزيج أثر كبير في الشرق والغرب
 وللخوارزمي مائة أخرى تدل على نبوغه في علم الجغرافيا، إذ رسم للمأمون
 خريطة كبيرة للعالم المعمور من الأرض وتظهر عليها الأقاليم والبلدان
 بأسمائها العربية، كما وضع كتاباً جغرافياً هاماً بعنوان «صورة الأرض»
 اعتمد فيه على كتاب المجسطى لبطليموس مع إضافة بعض الشروح
 والتعليقات. وقد نشر هذا الكتاب وترجم إلى الألمانية.

خلاصة القول أن الخليفة المأمون كان شغوفاً بالثقافة الإغريقية لدرجة
 أن أرسطو ظهر له في المنام مؤكداً له أنه لا يوجد تعارض بين العقل والدين.
 يروي ابن النديم في كتابه «الفهرست» أن المأمون رأى في منامه كأن رجلاً
 أبيض اللون مشرباً بحمرة، أجلى الرأس، أشهل العينين، حسن الشمائل،
 جالس على سريره. قال المأمون: وكأنني بين يديه قد ملكت هبة، فقلت:
 من أنت؟ قال: أنا أرسططاليس. فسررت به وقلت: أيها الحكيم، أسألك؟
 قال: سل. قلت: ما الحسن؟ قال: ما حسن في العقل. قلت ثم ماذا؟ قال:
 ما حسن في الشرع. قلت: ثم ماذا؟ قال: لاكم بينهما عليك بالتوحيد.
 لاشك أن هذا الحلم - إن صحت روايته - فإنما يعبر عما كان يفكر فيه
 المأمون في اللحظة كما أنه يتصل اتصالاً وثيقاً بسياسة المأمون نحو تأييد
 حركة المعتزلة التي تعتبر من أهم الحركات الفكرية في تاريخ الفلسفة
 الإسلامية والتي تمثل انجماً عقلياً حراً.

وهي ألام الحصى المحصم وولده الواق والمتوكل . واصلت العلوم العقلية تقدمها وازدهارها ، وير فيها عدد كبير من العلماء والأطباء نذكر منهم :
 الطبيب يحيى بن ماسويه (ت ٢٤٤هـ) وكان مسيحياً من مدرسة جنديسابور ، ونسب إليه مؤلفات طبية عديدة من أهمها كتاب «دخل العين» أى ما يضر العين ومؤلفها ، وهو أول كتاب عربى فى علم الرمد . كذلك يؤثر عن هذا الطبيب أنه كان يدرس التشريح عن طريق تقطيع أجسام القردة . وكان الخليفة المعتصم يعتمد على مشورته ، ولهذا كان يحتفظ بيته قوية .
 وقد عرف ابن ماسويه فى الغرب باسم ماسوى الكبير Mesue Mayor كذلك تذكر الطبيب اللاحق حنين بن إسحاق (ت ٢٦٠هـ) الذى كان طبيباً مسيحياً من مدرسة جنديسابور وعرف عند علماء الغرب باسم يوهانيتس Yohannitus درس حنين الطب على أستاذه يحيى بن ماسويه السالف الذكر ثم واصل دراسته للطب فى بلاد الروم والإسكندرية وفارس وألف كتباً كثيرة اعتمد فيها على المصادر اليونانية . ومن أهم كتبه كتاب فى الرمد باسم العشر مقالات فى العى وكتاب السموم والثرىاق ، وكتاب فى أوجاع المعدة ، وكتاب فى الحميات ، وكتاب فى الفم والأسنان . والكتاب الأخير أعجب به الخليفة الواق لأنه يصف الفم والأسنان وصفاً دقيقاً وقد نقل المسعودى فى كتابه مروج الذهب (ج ٤ ص ٨٠) قسماً منه ذكر فيه أن عدد الأسنان فى الفم الثتان وثلاثون سنة منها فى اللعى (الفك) الأعلى ستة عشر سنة ، وفى اللعى الأسفل كذلك وهى على الشكل التالى فى كل واحد من اللحين :

(١) أربعة عراض محددة الأطراف تسمىها الأطباء من اليونانيين القواطع وهى الثنايا والرباعيات الأمامية ومهمتها قطع الطعام كالسكين .

(٢) ثمان رؤوسها حادة وأصولها عريضة وهى الأنياب وبها تكسر الأشياء الصلبة مما يؤكل

(٣) خمس أسنان في شكل جانب من الفك وهي الأضراس وتسميها اليونانيون الطواحن لأنها تطحن ما يؤكل.

ولاحظ حين أن أصول لو جلور الأضراس في الفك الأعلى يزيد على أصول أضراس الفك الأسفل، فالأضراس العليا لكل منها ثلاثة أصول ما عدا الضرسين الأقصيين (ضرس العقل) فلكل منهما أربعة. أما أضراس الفك الأسفل فلكل واحد منها أصلان ما عدا الضرسين الأخيرين (ضرس العقل) فلكل واحد منهما ثلاثة أصول. وسبب هذه الزيادة في أصول الأضراس العليا هو تعلقها بأعلى الفم.

لما العلوم الفلكية، فقد برز فيها في تلك الفترة أبو العباس أحمد الفرغاني (ت ٢٤٦هـ) وهو عند الغربيين يسمى Alfraganus الفراجانوس وقد ترجمت كتبه في علم الفلك إلى اللاتينية والعبرية في العصور الوسطى، وكان لها تأثير على دانتى صاحب الكوميديا الإلهية. ويقال إن الأمريكيين أطلقوا اسم الفرغاني حديثاً على قطاع من القمر تقديراً لفضله.

ثم هناك العالم الفيلسوف أبو يوسف يعقوب الكندي (ت ٢٦٠هـ) نسبة إلى قبيلة كندة اليمنية وقد اشتهر اسمه عند الغربيين على شكل Alkindus. ومن أهم مؤلفاته كتابه في الهندسة الذي أقر في العالم الإنجليزي ووجر ويكون في القرن السابع الهجري (١٣م)، ورسالة في المد والجزر نشرها فيدمان مع ترجمة ألمانية سنة ١٩٣١م، ورسائل في الموسيقى ألفها للخليفة العباسي الواثق بالله الذي كان بدوره يتقن الموسيقى والغناء.

ولقد ترتب على حركة الترجمة وانتشار الكتب المنقولة إلى اللغة العربية أن انتقل هذا التراث العربي إلى الأندلس حيث تناوله الأندلسيون بالبحث والدراسة، كما أضافوا إليه من عدهم إضافات وابتكارات قيمة ولا سيما في ميادين الطب والفلسفة والأدب مما جعل للحضارة الأندلسية

شهرة واسعة في أوروبا وقام عدد كبير من المستعربين والأندلسيين والإسبان بترجمة الكتب العربية في الفلسفة وغيرها إلى اللاتينية والعبرية ولاسيما في زمن الملك الإسباني الفونسو العاشر الملقب بالحكيم أو العالم El Sabio (١٣م) الذي أنشأ في طليطلة وانبيلية ومرسيه مراكز علمية لترجمة من العربية إلى اللاتينية والقشتالية (الإسبانية)، فترجمت كتب علماء الأندلس أمثال ابن حزم وابن رشد وابن طفيل وابن زهر فضلا عن كتب علماء المشرق الإسلامي. كذلك ترجمت في عهده رحلة الإسراء والمعراج النبوي إلى الإسبانية والفرنسية واللاتينية (Escala de Mahoma) وتأثر بها الشاعر الإيطالي دانتي إلبيجيري في ملحمة المعروفة بالكوميديا الإلهية، مما كان له أثر كبير في تطور الفكر الأوروبي في العصر الوسيط

وما يقال عن الأندلس يقال أيضا عن جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا حيث قامت في بالرمو، ونابلي، تحت رعاية الإمبراطور فردريك الثاني، معاهد علمية لترجمة الكتب العربية الإسلامية إلى اللاتينية ونشرها في العالم الغربي المسيحي حيث أحدثت أثرا قويا في تفتيق الأذهان وتحريها من قيود رجال الكنيسة مما مهد الطريق إلى حركة النهضة الأوروبية Renaissance وحركة الإصلاح الديني Reformation اللذين بهما تبتدئ الحضارة العالمية الحديثة.

نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية

النظم هي الخطط ومفرداتها خُطة (بضم الخاء) وتعني نظم الحكم والإدارة Institutions وما يرتبط بها من تشريعات وأحكام مما يحقق للإنسان الأمن والعدالة والحكم الصالح. أما الخطط ومفرداتها خُطة (بكسر الخاء) فهي تعني الأماكن والأحياء. فهناك مثلاً خطط القاهرة للمقريري، وخطط الشام لكرد علي، ومعناها أحياء وأقاليم القاهرة والشام. فالخُطة (بالضم) ما يدبر عقلاً، والخطّة (بالكسر) ما يدبر مكاناً. هل أن الذي يعيننا في هذا الموضوع، هو المصطلح الأول، الذي يتناول خطط المجتمع الإسلامي أو وظائف الكبرى مثل خطة الخلافة وخطة الوزارة، وخطط القضاء والجيش والأسطول، وغير ذلك من الوظائف التي تختص بنظام الحكم والإدارة. أولاً: خطة الخلافة:

لا شك أن موضوع الخلافة موضوع قديم واسع متشعب، وقد كثرت الكلام والجدال فيه بين العلماء القدماء والحديثين، فبعضهم يقيم هذا النظام على العقل، لأنه لولا الحكم لكان الناس غرضي مهملين. والبعض الآخر

يقيمه على الشرع دون العقل، لأن أول اختصاص للخليفة هو حفظ الشرع وتطبيقه اقتداءً برسول الله ﷺ وعلى الرغم من أن خطة الخلافة، أصبحت الآن مجرد اصطلاح لغوي قديم، إلا أننا إذا انتقلنا إلى البعد التاريخي، وجدنا فيها صورة مجسدة لمبادئ الإسلام في الحكم، من حيث تنظيم العلاقات الإنسانية وفقاً لأحكام الشرع والدين. ولا شك أن الحكم الصالح يقتضي وجود حكومة ترفع مصالح الدين والدنيا اقتداءً برسول الله، يرأسها خليفة عنه، وهو ما يعرف في العصر الوسيط بالخليفة أو الإمام أو أمير المؤمنين. فالخليفة هنا، هو خليفة رسول الله في قيادة جماعة المسلمين، وإن كان المضمون قد تطور بعد ذلك إلى خليفة الله في أرضه استناداً إلى قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. غير أن هذه الآية تعني الخلافة العامة للأدمنين في الأرض يخلف بعضهم بعضاً لعمارتها، ولا يقصد منها معنى الحكم. ولكن البعض مع ذلك فسروها بهذا المعنى أي معنى الحكم وتلقبوا بها^(١). وقد أنكر أبو بكر الصديق إطلاق هذه التسمية عليه حين دُعي بها، وقال: «لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله».

كذلك نلاحظ من الناحية اللغوية أن لفظ خليفة أو استخلاف، تطلق في حق الغائب وليس في حق الحاضر، لأن الخليفة هو الذي يخلف من قبله الذي غاب، أما خليفة الله فلا تجوز لغوياً لأن الله حاضر في كل زمان ومكان.

وعلى هذا يمكن القول بأن الخلافة تعني خلافة الله في أرض الله ابتداءً لعمارتها، ثم خلافة رسول الله في قيادة المسلمين وتنفيذ أحكام الإسلام بين

(١) مثال ذلك الوزير الفرنجاني - لسان الدين بن الخطيب حينما دخل على خليفة المغرب أبي هانئ فارس وأنتد به قوله:

خليفة الله ساعد القصور
فرد عليه الخليفة قائلاً: طلبتك مجابة مقبلاً!

الناس أما لقب إمام فهو يعطى أيضاً معنى الزعامة أو الرئاسة مثل قوله تعالى ﴿ رَجَعْنَاهُمْ أَتَمَّةً يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا ۖ وَأَرْحَمِنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَّ الْخَيْرَاتِ ﴾ وكان النبي ﷺ يؤم الناس : الصلاة باعتباره رعيماً للمسلمين، ولما مرض مرضه الأخير، ندب أبا بكر ليصلي بالناس بدلاً منه . ولقد اتخذ المسلمون السنيون من هذه الحادثة دليلاً أو حجة على أحقية أبي بكر بالخلافة بعد النبي ﷺ مما يدل على أهمية الإمامة في الصلاة كرمز للزعامة . ولهذا كانت الإمامة في الصلاة من أهم أعمال الولاية في الأئصار الإسلامية . وقد أثر الشيعة اختيار هذا اللفظ، فلقبوا الخليفة بالإمام لما له من صفات دينية، لأن الإمام عندهم مستودع العلم الشرعي

أما لقب أمير المؤمنين، فهو يعني أيضاً قائد المؤمنين، لأن لفظ أمير يعني عند العرب من قديم قائد الجيش . وقد تلقى عمر بن الخطاب بهذا اللقب أمير المؤمنين، لأنه يعني القيادة والقوة والإيمان، وهي صفات تتناسب مع وضعه كقائد عام للمسلمين في حركة الفتوحات العربية التي تمت في عهده .

وهكذا يرى أن الخلافة والإمامة وإمارة المؤمنين، ثلاث كلمات معناها واحد تقريباً، وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا . وعلى هذا الأساس كان تعيين الإمام أو الخليفة واجباً حتمياً على الجماعة الإسلامية .

أما الشروط التي يجب توافرها في الخليفة، فهي كما أوردها أبو الحسن المارودي (ت ٤٥٠ هـ) في كتابه الأحكام السلطانية، ستة، وهي :

المعادلة : العلم المؤذي إلى الاجتهاد؛ سلامة الحواس؛ سلامة الأعضاء؛ سلامة الرأي المؤذي إلى سلامة الرعية . وتبدير المصالح وهو ما يعرف بالكفاية؛ الشجاعة والنجدة لحماية البلاد ومجاهدة العدو؛ وأخيراً النسب القرشي . وهذا الشرط الأخير اختلف فيه إلا أن الرسول حديث في

هذا الصدد يقول فيه «الأئمة من قريش»

أما الشيعة، فيرون قصر الخلافة على أسرة معينة وهي أسرة النبي ﷺ .
لبي حصر الخلافة بعد الرسول في علي بن أبي طالب ثم أولاده من بعده عن طريق الوراثة، على أساس أن علياً يستحق الخلافة بالكفاية وبالنص عليه من قبل الرسول ﷺ .

أما الخوارج، فيرون عدم حصر الخلافة في بيت معين، كآل بيت النبي، أو في جنس معين، كالجنس العربي. فالخلافة في نظرهم، لله، أي للأمة، فهي التي تختار الشخص الصالح لها بغض النظر عن جنسه أو لونه مادام مستوفياً لشروط الخلافة. وقد انتشر هذا المذهب بصفة خاصة بين البربر في المغرب لأنه يناسب وضعهم السياسي والاجتماعي.

والحقيقة إن القرآن الكريم لم يشر إلى نظام الحكم الذي يصح أن يتبعه المسلمون، ولكن آياته تحض الناس على طاعة أولي الأمر، «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، كما تحض على الشورى والتشاور مثل قوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم»، وقوله: «وشاورهم في الأمر». وعلى هذا الأساس حرص رسول الله ﷺ على تحقيق هذه الشورى التي وردت في القرآن الكريم في حياته وعلمته، فكان يستشير أصحابه، ثم ترك لهم الأمر شورى ليختاروا من أرادوا بعد وفاته.

ثم جاء عصر الخلفاء الراشدين الذين سموا راشدين لأنهم كانوا من صحابة النبي المرشدين من قبله للسير على نهجه في الحكم. ولم يراع مبدأ الوراثة في مبايعتهم ولما قامت الدولة الأموية، تحول نظام الخلافة إلى ملك وراثي استبدادي، فكان الخليفة الأموي أشبه بشيخ قبيلة يستمد سلطانه من القوى المادية ومن رضى رؤساء القبائل العربية.

وفي العصر العباسي تطور نظام الخلافة فأصبح الخليفة العباسي تسم

سلطانه بالقداسة، وحمد سلطانه من الله سبحانه وتعالى فالخليفة العباسي أبو جعفر النصور يقول في إحدى خطبه وأيا الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوريقه وتأييده، وحارسه على أمواله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته فاسألوا الله أن يوفقني إلى الرشاد. كذلك نلاحظ أنه منذ قيام العباسيين، بدأت تظهر الألقاب الخلافية المضافة إلى الله كرمز لهذا الربط المقدس مثل «انصم بالله والوفاق بالله والتوكل على الله... الخ. فنظرية الخلافة قد تغيرت في عهد العباسيين وأصبحت تشبه نظرية الحق الإلهي في الحكم التي كانت سائدة بين الفرس قديماً أيام الساسانيين، والتي سادت أوروبا في بداية العصور الحديثة باسم Divine Right of Rule.

وقد اندمجت هذه النظرية في نفوس المسلمين حتى صارت عقيدة يؤمنون بها، والفضل في ذلك يرجع إلى الدعاية التي قام بها العباسيون لهذه الفكرة، للدرجة أنهم استخدموا في سبيل تدعيمها وترويجها أحاديث نبوية لم تثبت صحتها تبرر لهم هذا الحق إلى يوم القيامة. والتاريخ الإسلامي قد دون معظمه في عهدهم، ولعل هذا كله هو السر في بقاء الخلافة العباسية مدة طويلة، وفي تمتعها بمركز الزعامة الروحية في العالم الإسلامي حتى بعد زوالها من بغداد. يروي جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) في كتابه تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة، أنه حينما سقطت الخلافة العباسية وزالت من بغداد على أيدي المغول سنة ٦٥٦ هـ (١٢٥٨ م)، «خيل للمسلمين أن العالم على وشك الانحلال وأن الساعة آتية من قريب، وصاروا يؤولون كل ظاهرة على أنها تمهيد عن سخط الله، واتخذوها أدلة على ما سيحدث في العالم من انقلاب سيء خلوه من خليفة».

وإزاء هذه المكائنة المقدسة التي تمتعت بها الخلافة العباسية في العالم الإسلامي، حرصت مصر على إحيائها من جديد في القاهرة، وقد تم لها ما أرادت سنة ٦٥٩ هـ (١٢٦١ م) على عهد السلطان الظاهر بيبرس. واستمرت الخلافة العباسية قائمة بالقاهرة إلى أن احتل الأتراك العثمانيون مصر سنة

٩٢٢ هـ (١٥١٧ م) فقصوا على الخلافة، واستأثر السلطان العثماني بالسلطتين الزمنية والروحية معاً.

وهكذا نرى مما تقدم أن العباسيين قد خلطوا السياسة بالدين، وهم في هذه الناحية يختلفون عن الأمويين الذين اتهموا بالخروج عن الدين والاهتمام بالمصالح الدنيوية لدرجة أن الثورات التي قامت في عهدهم، اتخذت صبغة دينية، واعتصمت بالأماكن المقدسة مما أوقع الأمويين في الحرج، واضطربهم إلى ضرب الكعبة والاعتداء على أهالي مكة والمدينة لإخاد تلك الثورات مما أساء إلى سمعتهم الدينية. أما الخلفاء العباسيون فعل العكس من ذلك، أقاموا سياسة ممزوجة بالدين، وأعلنوا أنهم يريدون إحياء السنة وإقامة العدل، وإرجاع الخلافة الحقبة بدلاً من الملك الذي أقامه الأمويون، فأحاطوا أنفسهم بهالة من الدين، وجذبوا الفقهاء والعلماء حولهم، وتلقبوا بالأئمة، وارتدوا برودة^(١) النبي (ﷺ) كرمز لسلطتهم الدينية، وذلك في المناسبات الخاصة كصلاة الجمعة والعيدين. وفي ذلك يقول البحري في مدح الخليفة المتوكل العباسي:

ووقفت في بُرْدِ النبي مذكراً ﷲ تُسَلِّبُ تَارَةً وَتُبَشِّرُ

ولكي يزيد الخلفاء العباسيون في مهابتهم وقداستهم، اتبعوا بعض عادات الأكاسرة الفرس مثل الاحتجاب عن الرعية والظهور في وسط منار

---

(١) البردة وداه من الصرف بدل على الكفين، واستعمله العرب قبل الإسلام وبعد: ويرى أن الرسول (ﷺ) كانت له بردة من هذا النوع وأنه القاهما يوماً على كفي الشاعر كعب بن زهير تيمناً من تقديره لشعره. ويقال إن معاوية اشتراها من ولد كعب ثم حفظت به ذلك في خزائن الخلفاء أيام العباسيين. ولما استول هو لاكو على بغداد حاول حرقها ولكنها اهدئت من برائته وهي الآن محفوظة بالقسطنطينية. أما قصيدة البردة المشهورة للشاعر المصوني شرف الدين محمد البوصيري (ت ٦٩٤ هـ). فاسمها في الأصل: «الكواكب الدرية» في مدح خير البرية. وسبب تسميتها بالبردة، أن البوصيري مرض مرضاً شديداً فعلاً فجاءه الرسول في المنام وألقى عليه بردته فشفي على إثرها واشتهرت القصيدة باسم البردة. وقد نزلت إلى العامرية والتركية ونسخ على سواها عدد من الشعراء مذكور منهم أحد شوقي في قصيدته «سبح البردة»

كيف من الأتباع. ونشأت نتيجة لذلك وظيفة الحجابة وصاحب المتر أو السترة، ولم يعد الخليفة يرى كما كان الحال من قبل إلا بعد برنامج محكم دقيق عند مقابلته. كذلك وجدت طريقة خاصة للتسليم على الخليفة مثل الانحناءات وتقبيل الأرض أو ذهل الثوب، وهذه كلها تقاليد فارسية لأن السلام عند العرب كان يسط اليد أو ضربها.

من كل ما تقدم نرى أن العباسيين قد استفادوا من الدين لتثبيت مركزهم السياسي، وفي ذلك يقول ابن طباطبا في كتابه الفخري في الأداب السلطانية:

«إن هذه الدولة قد ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك، فكان خيار الناس يطيعونها تديناً، والباقيون يطيعونها رهبة أو رغبة».

الخلافتان المعادية للخلافة العباسية:

كانت الدعوة في المغرب والأندلس عقب الفتح الإسلامي قائمة لخلافة دمشق الأموية التي ما كاد ينتهي أجلها سنة ١٣٢ هـ (٧٥٠ م) على يد العباسيين حتى سيطرت على تلك البلاد دويلات وخلافتان إسلامية تدين بمختلف المذاهب المعادية للخلافة العباسية في بغداد، نذكر منها خلافة الخوارج والشيعة في المغرب، والخلافة الأموية السنية في الأندلس. ولقد أقام العباسيون في عهد الرشيد دولة الأغلبية في المغرب الأدنى لحماية أطراف الدولة العباسية من أخطار الخوارج والأدلسة والأمويين.

وتجسد الإشارة في هذا الصدد إلى أن النزعات الاستقلالية التي دبت في المشرق الإسلامي لم تحل دون استمرار دولة المستقلة على ولائها الروحي تجاه الخلافة العباسية. أما دول المغرب الإسلامي فإنها نزعت إلى الاستقلال السياسي والروحي عن الخلافة العباسية مما اضطر هذه الأخيرة إلى إقامة دولة الأغلبية كدولة حاجزة بينها وبينهم Buffer State.

علاقة الخوارج

كان مذهب الخوارج في بادئ الأمر، من أكثر المذاهب انتشاراً بين قبائل البربر في المغرب، لأنه، كما ذكرنا من قبل، يقوم على مبدأ عدم حصر الخلافة في بيت معين أو جنس معين ويرى تركها لاختيار الأمة، فهي التي تختار الشخص الصالح ما بغض النظر عن جنسه أو لونه ما دام مستوفياً لشروط الخلافة. لهذا وجد البربر أن مذهب الخوارج يناسب وضعهم الاجتماعي والسياسي، فالتخذه عنواناً للمعارضة ضد أي سيادة تفرض عليهم.

وكانت الصفرية والإباضية أكثر مذاهب الخوارج رواجاً في المغرب، وأكثرها اعتدالاً وتسامحاً مع المخالفين إذا قورنت بغيرها من المذاهب الخارجية الأخرى كالأزارقة والشرقة في المشرق. فالصفرية والإباضية لا يرون إباحة دماء المسلمين أو سبي النساء والذرية بل لا يرون قتال أحد سوى جيش السلطان. وعلى أساس هذه المبادئ السابقة قامت في المغرب دولتان خارجيتان إحداهما تدعى بالمذهب الصفري، والأخرى تدعى بالمذهب الإباضي.

أما الأولى، فهي دولة بني ملول الصفرية التي قامت في منطقة سجلماسة، التي تعرف اليوم باسم تافيلالت، في جنوب المغرب الأقصى سنة ١٤٠ هـ (٧٥٧ م). ومؤسسها كان سودانياً أسود اللون يدعى عيسى بن يزيد الكناسي الصفري. ويلاحظ أن اختياره يتفق مع مبادئ الخوارج التي لم تنقيد بجنس أو لون معين.

وقد انتهت هذه الدولة على يد قائد الفاطميين جوهر الصقلي سنة ٣٤٩ هـ (٩٦٠ م).

أما الدولة الخارجية الثانية، فهي الدولة الرستمية الإباضية التي قامت في المغرب الأوسط سنة ١٤٤ هـ (٧٦١ م). ومؤسس هذه الدولة رجل

فارسي الأصل وهو عبد الرحمن بن رستم الذي يبيع بالخلافة وصار يلقب بالإمام هو وأبنائه من بعده. ويلاحظ أن أصله الفارسي لم يجعل دون اختياره إماماً تمسحاً مع مبادئ الخوارج. وكانت عاصمة هذه الدولة مدينة تلمعرت التي بنما عبد الرحمن بن رستم سنة ١٥٠ هـ. وتقع تقريباً في مكان تيارت الحالية في ولاية وهران غربي الجزائر. ولم تلبث هذه المدينة أن تدمرت وهاجر إليها التجار والعلماء والطلبة من جميع أنحاء العالم الإسلامي، حتى صارت تسمى بالعراق الصغير، تشبيهاً لما يبلاد العراق الصاخبة بمختلف الأجناس والملل والنحل.

وقد عمل عبد الرحمن بن رستم على تدعيم دوله، ففقد محالفاً مع الدولة الأموية في الأندلس، وكذلك مع الدولة الخارجية الأخرى في سجلماسة وهي الدولة المدولرية الصفرية. ونتج عن هذا التحالف الأخير تلك المصاهرة التي تمت بزواج المتصر بن مدرار على أروى بنت عبد الرحمن ابن رستم. وأنجب المتصر من أروى ولداً سماه ميمونا، وهو الذي خلفه في الحكم بعد ذلك.

ولما توفي عبد الرحمن بن رستم سنة ١٦٨ هـ ترك الأمر شورى في سبحة أشخاص من بينهم ابنه عبد الوهاب الذي مال إلى الأغلبية إلى مبايعة. وسلمت عليه بالخلافة، بينما اتخذ المخالفون جاً أ معارضاً، ولهذا سميوا بالتكابر أو التكرارية.

واستمرت هذه الدولة الرسمية تحكم المغرب الأوسط إلى أن قضى عليها الفاطميون سنة ٢٩٦ هـ (٩٠٩ م). على أن سقطت هذه الدولة الرسمية لم يكن معناه القضاء على مذهب الإباضية في المغرب بدليل أن الإباضية ما زالوا يعيشون إلى اليوم في جنوب الجزائر بمنطقة مراب، وفي جبل نفوسة في جنوب طرابلس ليبيا.

إمامة الأشرف الأدارسة:

إلى جوار هاتين الدولتين السابقتين، قامت في المغرب الأقصى دولة

علوية حسنية سنة ١٧٢ هـ (٧٨٨ م) وهي دولة الأشراف الإدارية، ومؤسسها هو أبو العلاء إدريس بن عبد الله الأكمل بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، الذي فر إلى المغرب بعد هزيمة العلويين في موقعة فح بأحواز مكة سنة ١٦٩ هـ (٧٨٦ م). وهناك في المغرب الأقصى، أقام إدريس الأكبر دولة بمساعدة قبيلة أوربة، وبني عاصمت مدينة فاس التي أنشأها ابنه إدريس الأصغر (الثاني) من بعده.

وفهم من كلام المؤرخين أن الإدارة في المغرب، كانوا يلقبون بلفظ الإمام، وأن هذه الإمامة انتقلت في الأصل إلى جدهم إدريس بن عبد الله بوصاية من أخيه محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية، والذي انعقدت له الإمامة قبل بني العباس. ولما ثار في المدينة الثورة مطالباً بحقه الشرعي، قتله الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة ١٤٥ هـ.

وكان عالم دار الهجرة الإمام مالك بن أنس في ذلك الوقت يرجع إمامة محمد النفس الزكية علي بن أبي العباس. وقد لحق مالك أدنى تغيير إذ ضربه وإلى المدينة بالسيطرة من جراء ذلك. يولأ شك أن هذا الحادث جعل للملك من أنس ومذهبه مكانة في دولة الإدارة بالمغرب بدليل ما رواه ابن خلدون من أن الإمام إدريس بن عبد الله (الأكبر) قال في هذا الصدد: «نحن أحق باتباع مذهبه وقراءة كتابه». يعني موطاً مالك - وأمر بذلك في جميع عمالاته.

ولقد امتد حكم الإدارة بالمغرب من النوس الأقصى إلى تلمسان في المغرب الأوسط، وتوجد في خزانة الرباط وثيقة هامة، وهي قطعة من رسالة الإمام إدريس الأول أو الأكبر إلى أهل مصر يذكرهم فيها بفضائل أهل البيت النبوي الذي ينتهي إليه، ويهدف التضحيات العالية التي بذلوها في سبيل حقهم الشرعي الموروث عن الرسول (ﷺ)، ويطلبهم بتأييده وساندته. ورسالة الإمام إدريس أو المولى إدريس، كما يسمونه المغاربة، إن دلت على شيء فلما تدل على أن الإدارة لم يفكروا في فصل المغرب عن بقية العالم الإسلامي كما يزعم البعض، بل كانوا يريدون توحيد العالم الإسلامي تحت

قيادتهم مستندين في ذلك إلى أصلهم الشريف وشرعيتهم في الحكم

ويتضح من الأحداث التاريخية التالية أن الخلافة العباسية، قد خشيت على نفسها من اتساع أهداف الدولة الإدريسية، فأقامت دولة الأغلبية في إفريقية (أي القطر التونسي) سنة ١٨٤ هـ (٨٠٠ م)، لتكون حداً فاصلاً بين بلادها وبلاد الإدارة.

ولكن على الرغم من هذا الحاجز الذي أقامه العباسيون في وجه المغرب، حاول الإدارة من جانبهم استئصال الأغلبية وكسب صداقتهم، ووجدوا استجابة من بعض أمرائهم، ففي هذا الصدد يقول لسان الدين بن الخطيب (ت ٧٧٦ هـ) في كتابه أعمال الأعلام (القسم الخاص بتاريخ المغرب ص ١٧ - ١٨): «وكتب إدريس بن عبد الله، القائم بالمغرب، إلى إبراهيم ابن الأغلب، يستكنه عن ناحيته، ويذكره بقرابته من رسول الله، فأجابه عن كتابه وأودعه، ولم يمر بينهما حرب». ثم يضيف ابن الخطيب في موضع آخر من كتابه:

«وذكر أن الخليفة المأمون وجه إلى زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب، كتاباً يأمره فيه بالدعاء لعبد الله بن طاهر حاكم مصر، فلم يرض بذلك زيادة الله، وأمر بإدخال رسول المأمون عليه ليلة وهو نمل، ونار عظيمة بين يديه في كواثين، وقد احمرت عيناه، فقال الرسول منظره وكان من كلامه بعد تقرير شأنه وطاعة سلفه: يأمرني بالدعاء لعبد خراعة؟ هذا ما لا يكون أبداً، ثم مد يده إلى كيس بجنبه فيه ألف دينار ودفعه إلى رسول المأمون وصرفه. وكانت في الكيس دنائير من المضروبة بأسماه بني إدريس الظاهر ملكهم يومئذ بالمغرب، فقام المأمون مغزاه ولم يعاتبه أبداً».

وواضح من هذه النصوص السابقة، أن الإدارة قد اتصلوا بأهل مصر كما اتصلوا بأهل تونس للدرجة أن أحد ملوك الأعالة قد هدّد الخليفة المأمون بمبايعتهم والاعصام إليه.

واستمر الأدارسة في الحكم إلى أن قضى حل نفوذهم الفاطميون.

خلافة الميدين أو الفاطميين:

قالت الخلافة الفاطمية في المغرب سنة ٢٩٦ هـ (٩٠٩ م) حل أمر دعاية سرية واسعة النطاق قام بها داعيهم أبو عبد الله الشيعي وانتهت بتولية الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله المهدي^(١). ولا شك أن دعوة العلويين الأدارسة، رغم كونها لا تدلن بالمذهب الإسماعيلي الشيعي، مذهب الدولة الفاطمية، إلا أنها مهدت السبل لدعاة الفاطميين في المغرب، وهيات الأذهان بقبول دعوتهم لآل البيت.

واستطاعت الدولة الفاطمية بفضل تأييد بعض القبائل المغربية، أن تقضي حل نفوذ الأغالة والرسامين والمداربيين بل والأدارسة أيضاً، وأن تحقق وحدة مغربية قاعدتها مدينة المهدي في إفريقية (نسبة إلى المهدي الذي بناها).

والخلافة الفاطمية خلافة دينية وراثية تقوم على أساس المذهب الشيعي الإسماعيلي وتستند إلى أساسين هامين:

الأسس الأول: هو العلم اللدني أو الإلهي الموروث عن النبي (ﷺ) عن طريق علي بن أبي طالب ثم أولاده من بعده إلى الفاطميين. فالإمام الفاطمي هو للشرع وهو المنفذ، وهو معصوم من الخطأ نتيجة لما ورثه من علوم لدنية عن النبي. وهناك نوعان من العلوم: علم الظاهر وعلم الباطن، أي ظاهري القرآن وباطني. وقد علم النبي (ﷺ) الإمام علياً هذين النوعين من العلوم، فأطلق على خفايا الكون والسر المكنون من هذه العلوم، وكل إمام ورث هذه الثروة العلمية لمن جاء بعده، ولهذا كان الإمام مغلفاً أكبر.

---

(١) درجة الصلوة على تسبيحهم بالمعنيين نسبة إلى عبد الله المهدي، صيغة التصغير والأصح تسبيحهم بالمعنيين نسبة إلى عبد الله المهدي، بلا تصغير. كما هو مدون على الدلائل والقرآن المصروفة في عهد

لما الأساس الثاني للإمامة الفاطمية: فهو مسألة الوصية أو النص على ولاية العهد. والمعروف في ذلك أن الخلافة الفاطمية ترى كما يرى الشيعة عموماً أن علياً يستحق الخلافة بعد النبي لا عن طريق الكفاية وحدها (أي سلامة الرأي)، بل عن طريق النص عليه بالإسم. فالإمامة عندهم ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، وإنما هي ركن من أركان الدين ولا يمكن للنبي أن يتركها للأمة، بل كان عليه تعيين إمام لهم معصوماً من الخطأ، وأن علياً هو الذي عينه النبي إماماً بعده. ويستشهدون في ذلك بوصية الرسول عقب حجة الوداع، وفي مكان يسمى بغير خم بين مكة والمدينة، حيث قال: «أولت أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه» وقوله أيضاً: «عليّ مني بمنزلة هارون من موسى». ومن هنا نشأت فكرة الوصية، ولقب الإمام عليّ بالوصي، بينما لقب من جاء بعده بالأئمة، ومرتبة الوصاية أعلا من مرتبة الإمامة، وتلي مرتبة النبوة. ثم انتشرت الوصية بين الشيعة عامة والفاطميين خاصة فقالوا: إن الإمامة تنتقل من الآباء إلى الأبناء ولا تنتقل من أخ إلى أخ بعد انتقالها من الحسن إلى الحسين، فألاب ينص على ابنه في حياته، ولا يقوم النص في الإمامة على أساس قولية الابن الأكبر، فالإمام يستطيع أن ينص على أي ابن له، فهذا أمر يخصه وحده، لأنه يتلقى علمه ووحيه من الله.

الخلافة الأموية بالأندلس ٣١٦ - ٤٢٢ هـ (٩٢٩ - ١٠٣١ م):

وهي خلافة سنية قامت متأخرة بالأندلس، زمن عبدالرحمن الثالث الملقب بالناصر لدين الله وذلك في سنة ٣١٦ هـ (٩٢٩ م)، ونتيجة لظروف سياسية خاصة أسقطت بالأندلس في ذلك الوقت. أما قبل ذلك التاريخ، فقد مرت الأندلس في ذورين أساسيين:-

الدور الأول: يمتد من سنة ٩٢ إلى ١٢٨ هـ (٧١١ - ٧٥٦ م) أي منذ

الفتح الإسلامي للأندلس، إلى قيام الدولة الأموية بها. وفيه كانت الأندلس إمارة غير مستقلة وغير وراثية وتتبع الخلافة الأموية بدمشق ويحكمها والي يعرف بالأمير.

الدور الثاني: يمتد من سنة ١٢٨ هـ إلى ٣١٦ هـ (٧٥٦ - ٩٢٩ م) أي منذ مجيء الأمير عبد الرحمن الأول (الداخل) الملقب بصقر قریش إلى الأندلس سنة ١٢٨ هـ. وينتهي بإعلان عبد الرحمن الثالث نفسه أميراً للمؤمنين وتلقبه بالناصر لدين الله سنة ٣١٦ هـ. وفي هذا الدور كانت الأندلس إمارة وراثية مستقلة سياسياً عن خلافة المشرق العباسية. أما من الناحية الروحية، فيفهم من كلام بعض المؤرخين أن أمراء بني أمية الذين حكموا الأندلس قبل عبد الرحمن الناصر، دعوا في خطبهم الدينية لحلفاء بني العباس بيفساد وغم العداء السياسي الذي كان قائماً بين هاتين الدولتين. غير أن هذه الرواية في الواقع لم يقم عليها دليل أو إجماع تاريخي. أما ثقافة مؤرخي الأندلس فقد حددوا مدة العداء لبني العباس بفترة قصيرة في بداية عهد عبد الرحمن الداخل ثم قطع العداء لهم بعد ذلك.

فالفقيه أبو محمد بن حزم القرطبي (ت ٤٥٦ هـ) في كتابه «نقط العروس» (ص ٧٥)، يقول إن الدعوة للعباسيين استمرت عدة سنوات ثم قطعها عبد الرحمن الداخل. كذلك يقول المؤرخ البلنسي ابن الأبار (ت ٦٥٨ هـ) في كتابه «الحلة السراء» (ج ١ ص ٣٥)، إن عبد الرحمن الداخل أقام أشهراً دون السنة يدعو لأبي جعفر المنصور، ثم قطع العداء له بعد ذلك. أما المؤرخ الجزائري أحمد المقرئ (ت ١٠٤٦ هـ) فقد أورد لنا في كتابه «فتح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (ج ٤ ص ٥٩)، رواية طريقة يبين فيها الظروف والملابسات التي تم فيها انقطاع هذه الدعوة للعباسيين فيقول: «ووفر من الشام الأمير عبد الملك بن جهم بن سروان الأموي، خوفاً من المسودة (أي العباسيين)، فمر بمصر ومضى إلى الأندلس، وقد غلب عليها الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل، فأكرمه ونوه به وولاه

إشيلية، لأنه كان قُمُذُو^(١) بنى أمية. ثم إنه لما وجد الداخل يدعو لأبي جعفر المنصور العباسي، أشار عليه بقطع اسمه من الخطبة وذكره بسوء صنيع بني العباس بني أمية، فتوقف عبد الرحمن في ذلك، فما زال به عبد الملك حتى قطع الدعاء له، وذلك أنه قال له حين امتنع من ذلك: إن لم تقطع الخطبة لهم قتلت نفسي!!، فقطع حينئذ عبد الرحمن الخطبة للمنصور بعد أن خطب باسمه عشرة أشهر.

من هذه النصوص السابقة يبدو لنا أن ما يتعلق بدعاء بني أمية في قرطبة للعباسيين أمر مبالغ فيه وأن هذه الدعوة لم تدم أكثر من فترة قصيرة في بداية عهد عبد الرحمن الأول ثم قطعت بعد ذلك نهائياً. هل أنه يلاحظ أن أمراء بني أمية الذين حكموا قبل الناصر وإن كانوا قد قطعوا الدعاء لبني العباس إلا أنهم لم يلقبوا أنفسهم بلقب خليفة، واكتفوا بتلقيب أنفسهم بأبناء الخلائف، وهناك فرق كبير بين خليفة وابن خليفة بطبيعة الحال. ولا شك أن السبب في ذلك هو شعورهم بأن الخلافة وحدة لا تنجز ولا تعدد وأن الخروج عنها عصيان وأن الخليفة الشرعي هو حامي حمى الحرمين الشريفين أي المسيطر على الحجاز أصل العرب والملة ومركز العصية.

هذا هو الأصل النظري للخلافة السنية، غير أن مصلحة العمل، ومقتضيات السياسة، وتغيرات الظروف فيما بعد، حثت الخروج من ذلك الأصل النظري ووضعه على الاجتهاد، ومن ثم أجاز السنيون أنفسهم تعدد الخلافة ما دامت هناك مصلحة تقضي بذلك، واعترفوا بشرعية إمامين يتوليان الحكم في وقت واحد على شرط أن تكون بينهما مسافة كبيرة ومساحة واسعة لمنع الاصطدام والفتنة بين المسلمين، وقد يزيد ذلك ما رواه صاحب كتاب الحلل المرشدة (ص ١٩) من أن الأندلسيين أنفسهم هم الذين بايعوا وحلوا الأمير عبد الرحمن بن محمد (الثالث) على حل هذين الإسمين: أمير المؤمنين والناصر لدين الله، وصاروا يخاطبونه باسم الخليفة قبل إعلانه رسماً.

(١) قُمُذُو: ضرب من مد الأمل

وهكذا نرى مما تقدم أن نظرية الخلافة السنية قد نكبت تكيئاً جديداً تبعاً للواقع وللضرورة السياسية، والنظريات الناجحة دائماً تتبع الواقع وتتأثر به. وعلى أساس هذا المفهوم الجديد للخلافة، أعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة للمسلمين سنة ٣١٦ هـ (٩٢٩ م)، ولا شك أنه كان مدفوعاً في ذلك بمصالح مختلفة في الخارج والداخل معاً، وأهمها:

- ١ - قيام خلافة شيعية فنية معادية في المغرب الإسلامي وهي الخلافة الفاطمية التي كانت ترنو إلى الأندلس بعين لا تخلو من الطمع.
- ٢ - ضعف الخلافة العباسية في المشرق أيام الخليفة المقتدر، واستبداد القواد الأتراك بها وعجزها عن حماية العالم الإسلامي.
- ٣ - الاستجابة لرغبة الأندلسيين في أن يكون خليفة للمسلمين.

وهكذا تحولت الأندلس منذ سنة ٣١٦ هـ من إمارة إلى خلافة، واستمر لقب خليفة في ذرية عبد الرحمن الناصر من بعده حتى سقوط الدولة الأموية سنة ٤٢٢ هـ (١٠٣١ م) ويلاحظ أن نظام الخلافة الأموية في الأندلس كان نظاماً ملكياً سنياً يقوم على أساس التوريث، إلا أنه في الوقت نفسه كان يتسم بالبساطة وعدم التعقيد، فالخليفة إنسان عادي قد يخطئ وقد يصيب والناس أحرار في نقده وإن استطاعوا عزله عزله. ومن أمثلة هذه الروح الديمقراطية التي امتازت بها الخلافة الأموية بالأندلس أن الخليفة عبد الرحمن الناصر حينما بنى مدينة الزهراء في شمال غرب قرطبة وصرف عاينها جزءاً كبيراً من وقته ومن مال الدولة، قامت هذه معارضة شديدة تزعمها قاضي قرطبة الملقب ببني سعيد البلوطي الذي أخذ يعرض بالخليفة في المسجد أيام الجمعة. وقد أثارت هذه المعارضة غضب الخليفة الناصر، وبيّثر عنه أنه قال في هذا الصدد: «والله لقد تعمقني منبر بخطيئة، فأسرف علي وأفرط في تقريبي وتقزيعي، ولم يحسن السياسة في وعظي، فزغزغ قلبي وكاد بعصاه يقرعني!!» ثم أقسم ألا يصلي خلفه صلاة الجمعة أبداً، ولكنه لم يستطع إيداءه أو عزله.

ومن حسن الحظ أن وثيقة إعلان الخلافة التي ورعها الخليفة الناصر على عماله في هذا الشأن، محفوظة لدينا في كتب بعض المؤرخين مثل كتاب البيان المغرب لابن عذاري وكتب الحلل المرثية، ويلاحظ فيها البساطة في العرض والطلب، فهي أثبتت بعقد بين الحاكم والحاكم.

الصراع بين خلافتي المغرب والأندلس:

لا شك أن قيام خلافتين متجاورتين وهل أسس مذهبية مختلفة، كان من شأنه أن يحدث صداماً بينهما، وهذا ما حدث فعلاً بالنسبة لخلافة الفاطميين الشيعة بالمغرب وخلافة الأمويين السنة بالأندلس.

ولقد اتخذ الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لمحاربة النفوذ الفاطمي الخطوات التالية:

١ - تحصين الثغور الأندلسية الجنوبية المواجهة للمغرب مثل جبل طارق والجزيرة الخضراء وطريف.

٢ - احتلال الثغور المغربية المطلة على مضيق جبل طارق مثل مكنة وطنجة ومليلة، للسيطرة على المضيق ومنع أي غزو يقوم به الفاطميون للأندلس من الجنوب.

٣ - التحالف مع القوى السنية في المغرب ومع بعض قبائل البربر مثل قبيلة زناتة التي عملت على تخريبها ودفعها إلى قتال حلفاء الفاطميين من البربر مثل قبيلة صنهاجة. ولم يقف الفاطميون مكتوفي الأيدي، بل اتخذوا كذلك سياسة عدائية عمالة لمحاربة النفوذ الأموي في المغرب، ومثال ذلك: -

١ - التحالف مع بعض قبائل البربر في المغرب مثل قبيلتي كسامة وصنهاجة لمقاومة قبيلة زناتة الموالية للأمويين.

٢ - إرسال الدعاة والجواسيس إلى الأندلس لمعركة أحوال البلاد، ومواطن القوة والضعف فيها من جهة، ولتنشر الدعوة الشيعية فيها من جهة أخرى. وكان هؤلاء الدعاة يخفون أهدافهم الحقيقية بستار من

المصالح المشروعة كالتجارة والعلم والسياحة الصوفية ومن بين هؤلاء الدعاة أو الجواسيس تذكر الرحالة المعروف ابن حوقل النصيبي الذي دخل الأندلس في زي تاجر، وكتب للفاطميين تقريراً عن الأندلس وثرواتها وأحوال جيوشها. وقد أورد هذا التقرير في كتابه المعروف بصورة الأرض.

واستمر النزاع بين هاتين الخلافتين قائماً على إثارة الفتن بين القبائل، واحتلال المواقع الهامة، وتدمير المزارعات من وراء ستار، بل تطور الأمر إلى اشتباك مسلح بينهما على شكل غارات بحرية تشنها أساطيل كل من الدولتين على سواحل الأخرى.

وأخيراً، يبدو أن الفاطميين شعروا آخر الأمر بأن بقاءهم بالمغرب أمر عفيف بالمخاطر أمام وثبات البربر وتقلباتهم، وأمام غارات الأمويين ودسائسهم، ولعل هذا هو السبب الحقيقي الذي جعلهم يسممون على إخلاء هذا الميدان والتحول إلى مصر.

وفي عام ٣٥٨ هـ (٩٦٩ م) تمكن القائد الفاطمي جوهر الصقلي من الاستيلاء على مصر وتأسيس العاصمة الجديدة القاهرة وبناء مجدها المعروف بالجامع الأزهر، وفي ذلك يقول الشاعر الفاطمي ابن هانء الأندلسي معبراً عن سروره:

نقول بنو العباس هل فُتحت مصر؟ فقل لبني العباس قد قضى الأمر

ثم لحق الخليفة المعز لدين الله الفاطمي بقائده جوهر في مصر سنة ٣٦٧ هـ تاركاً حكم المغرب في يد حلفائه بني زيري زعماء صنهاجة الذين اكتفوا بحكم النصف الشرقي من المغرب باسم الدولة الزيرية. أما القسم الغربي فقد سيطرت عليه زناتة وحلفاؤها الأمويون. وبذلك حدث نوع من توازن القوى بين الخلافتين المتنازعتين وحلفائهما في المغرب.

بعد الخلافة تأتي الوزارة من حيث الأهمية الإدارية في الدولة. ونظام الوزارة فارسي قديم وليس من مستحدثات الإسلام ولهذا اختلف اللغويون حول أصل لفظ وزير وهل هو فارسي من كلمة وتشير أي الرئيس الذي يحكم، أم هو عربي من الوزر (يسكون الزاي) وهو الثقل أو العبء، أو من الوزر (يفتح الزاي) وهو الملجأ أو الملتصم بمعنى أن الوزير يحمل الثقل عن الخليفة أو أنه يلجأ إليه في الأمور الهامة.

ومهما يكن من شيء، فقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في سورة طه: ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخيه أشد به لزري وأشركي في أمري ﴾ . وفي سورة الفرقان: ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً ﴾ . كذلك عرفه العرب أيام الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية من حيث أن الخلفاء كانوا يرجعون إلى مستشارين أو أصحاب رأي فيما يحتاجون إليه من أمور. فهؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بعمل الوزير ولكنهم لم يحملوا هذا اللقب إلا نادراً^(١). نذكر على سبيل المثال أن الكاتب في عصر الدولة الأموية، كان يقوم مقام الوزير^(٢).

ثم جاءت الدولة العباسية متأثرة بتقاليد الفرس ونظمهم، فجعلت للوزارة اختصاصات معينة وقواعد مكتة من أهمها الإشراف على الشؤون المالية. فالوزير هو المختص بحسابات الدولة من دخل وخرج ونفقات، وهذا كان يتطلب منه دعاية واسعة بإيرادات الدولة ومواردها الاقتصادية في مختلف الأقاليم والأمصار. وقد حفظت لنا المصادر الإسلامية عدداً من قوائم الخراج التي كانت تمثل إيرادات الدولة العباسية^(٣).

(١) نذكر على سبيل المثال زيد بن أبيه الذي لقب بالوزير في عهد معاوية بن أبي سفيان، وروح

ابن زئاع الذي لقب بالوزير في عهد عبد الملك بن مروان

(٢) مثال ذلك عبد الحميد الكاتب على عهد مروان بن محمد

(٣) مثال ذلك قائمة المهشباري (ت ٣٣١هـ) في كتابه الطور والكتاب ص ٢٨١ وهي تمثل

فالوزير بحكم اختصاصه . كان هو المشرف على ديوان الخراج في الدولة (الدخل)، كما كان هو المشرف أيضاً على ديوان النفقات (المنصرف). وقدرة الوزير تظهر حينما يحدث عجز في الميزانية بين الدخل والمنصرف، فيتخذ التدابير اللازمة لتلافي الأمر وسد العجز.

والى جانب هذه النواحي المالية والاقتصادية، كان الوزير أيضاً هو المختص بفن الإنشاء وذلك كما يقول الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، كي يسترق قلوب الرجال بخلاصة لسانه وحسن بيانه. ولهذا جرت العادة أن يكون الوزير من بلفاء اللغة، لأنه هو الذي يتولى بنفسه الإشراف على ديوان الرسائل الذي سمي فيما بعد بديوان الإنشاء.

كذلك كان على الوزير أن يلم بأصول الأدب السلطانية ليعرف كيف يعامل الخلفاء، وأن يكون دارساً كذلك لعقيدة الجماهير ليعرف كيف يسوسهم ويعاملهم.

كذلك أصبح للوزير العباسي راتب خاص ودار خاصة عرفت بدار الوزارة بجوار قصر الخلافة. كما صار له لباس خاص عرف بالسواد وهو شعار الدولة العباسية. ويقال إن وزراء العباسيين كانوا يلبسون قلائس فارسية سوداء طويلة حتى إنهم كانوا يستعينون على رفعها من داخلها بالنصب.

وهكذا نجد أن الوزارة أيام العباسيين أصبحت لها من حيث المظهر والاختصاص والنسبة والمعيش، طابع جديد لم يوجد من قبل. وفي هذا

الخراج في عهد هارون الرشيد (١٧٠ - ٢١٣ هـ)؛ وقائمة ابن خلدون في مقدمته ص ١٧٩ وهي منسوبة إلى عصر الخليفة المأمون (١٨٩ - ٢١٨ هـ)؛ وقائمة ابن خرداذبة في كتابه المسالك والممالك وهي تمثل خراج الدولة العباسية في القرن الثالث الهجري، وقائمة قدامة بن جعفر (ت ٣٣٧ هـ) في كتابه الخراج وضمت الكتاب وهي تمثل الخراج الكلي للدولة العباسية. راجع (محمد ضياء الدين الريس): الخراج في الدولة الإسلامية ص ٤٢٢ - ٤٣٥.

الصمد يقول ابن خلدون في تحديد اختصاص الوزير العباسي (المقدمة ص ٢٣٨):

«فلما جاءت دولة بني العباس واستحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت، عظم شأن الوزير، وصارت إليه النيابة في انفاذ الحل والعقد، وتعين مرتبته في الدولة، وعنت لها الوجوه، وخضعت لها الرقاب، وجعل لها النظر في ديوان الحiban، لما تحتاج إليه خطة من قسم الاعطيات في الجند، فاحتاج إلى النظر في جمعه وتفريقه. وأضيف إليه النظر فيه، ثم جعل له النظر في القلم والترسيل، لصون أسرار السلطان ولحفظ البلاغة لما كان اللسان قد فسد عند الجمهور. وجعل له الخاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الذباح، فصار اسم الوزير جامعاً لخطي السيف والقلم وسائر معاني الوزارة والمعاونة».

هذا، ويلاحظ أن معظم وزراء العباسيين كانوا من عائلات فارسية كآصرة البرامكة، وبني سهل، وبني طاهر، وبني الفرات، وبني الجراح، وبني خاقان، وبني وهب... الخ.

وحينما ضعف نفوذ الخلفاء العباسيين، تحول السلطان والنفوذ من الخلافة إلى الوزارة وهنا أخذت الوزارة معنى آخر، فبعد أن كانت وزارة تنفيذ، أصبحت وزارة تفويض، أي بعد أن كان الخليفة يأمر والوزير ينفذ، صار الخليفة يفوض إلى وزيره تصريف جميع أمور الدولة بينما بقي هو كالمجور عليه.

ولما استبد بالخلافة العباسية أسرة بنو بويه الفرس (٣٣٤ - ٤٤٧ هـ) أنف هؤلاء من اتخاذ لقب وزير، وطعموا في القاب الإمارة والسلطنة، فانحذروا لقب ملك، وأمير الأمراء (شاهنشاه). ثم جاء بعدهم الأتراك السلاجقة (٤٤٧ - ٦٥٦ هـ)، فغيروا هذا اللقب وانحذروا لقب سلطان وصار يدهم كما حدث للبريين من قبل، الأمور السياسية والحربية معاً. أما لقب

وزعمه، فقد ظل باقياً إلا أن مكاتبه انحطت بعد أن زالت عنه جميع اختصاصاته وصار عمله محدوداً كمكاتب للخليفة أو كاتب لاسراره.

وما يقال عن وزارة العباسيين يقال أيضاً عن وزارة الخلافة الفاطمية في القاهرة، من حيث إنها بدأت هي الأخرى منذ عهد الخليفة العزيز بالله بوزارة تنفيذ ثم أصبحت وزارة تفويض حينما ضعف نفوذ الخلفاء الفاطميين وسيطر على الدولة أمير الجيوش بدر الجمالي وأولاده من بعده. فنظام إمرة الجيوش في أيام الفاطميين كان يشبه نظام إمرة الأمراء في عهد العباسيين.

أما عن نظام الوزارة في المغرب، فتلاحظ أن الدول الإسلامية الأولى التي قامت في المغرب، لم يظهر فيها لقب وزير باستثناء دولة الأغالية التي اتخذ بعض أمرائها وزراء في دولتهم، إلا أنه يلاحظ أن نفوذ وزراء الأغالية كان ضعيفاً حتى كاد لقب الوزير عندهم أن يكون لقباً تشريعياً. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الأغالية، رغم استقلالهم، كانوا يحكمون باسم خلافة بغداد، وقد اعتادوا أن يكونوا عمالاً لها من قديم في هذه المنطقة مما جعلهم يشاركون أعمالهم بأنفسهم منذ بداية دولتهم في القيروان. أما الإدارة في فاس، والروستميون في تاهرت، والمدراويون في سجلماسة، والفاطميون إبان حكمهم في المغرب، فعل الرغم من أنهم استعانوا بمن عاونهم في الحكم، إلا أنهم لم يطلقوا عليهم لقب وزير. فالفاطميون مثلاً لم يتخذوا الوزراء إلا في القاهرة ومنذ أيام الخليفة العزيز بن المعز الفاطمي. وفي ذلك يقول القرطبي (ت ٨٤٥ هـ) في كتابه المحطوط (ج ٢ ص ٢٠٥): «وأول من قيل له الوزير في الدولة الفاطمية، الوزير يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله».

أما في الأندلس، فقد وجدت خطة الوزارة منذ قيام الدولة الأموية، وكان منصب الوزير في بنيته الأمر يشبه في مدلوله ما كان سائداً في بقية أنحاء العالم الإسلامي، ثم جاء الأمير عبد الرحمن الثاني (الأرسط) (٢٠٧ - ٢٣٨ هـ) الذي أعاد ترتيب الجهاز الحكومي في الأندلس، وأجرى تعديلات في الوظائف العامة ومن أهمها خطة الوزارة التي خصها بعبائته، وقسمها إلى

عدة وزارات مختلفة. وقد أمدنا المؤرخون الأندلسيون بمعلومات هامة عن هذه القاعدة الثانية في الدولة.

فابن حذاري في كتابه البيان المغرب يشير إلى أن وزراء الأير عبد الرحمن الثاني كانوا تسعة وأن رزق كل واحد منهم كان ثلاثمائة دينار في الشهر. ويقول ابن حيان القرطبي في هذا الصدد: «والأمير عبد الرحمن (الثاني) أول من ألزم الوزراء على الاختلاف إلى القصر، كل يوم، والتكلم معهم في الرأي، والمشورة لهم في النوازل، وأفرد لهم بيتاً رفيعاً داخل قصره مخصوصاً بهم يقصدون إليه ويجلسون فيه فوق أرائك قد نضدت لهم، فكان يستدعيهم إلى مجلسه جماعة وأشتاتاً، ويخوض معهم فيما يطالع به من أمور مملكته، ويفحص معهم الرأي فيما ييرمه من أحكامه. وإذا قعدوا في بيتهم (أي بيت الوزارة)، أخرج رقاعه ورسائله إليهم بأمره ونبيه، فينتظرون فيما يصدر إليهم من عزائمه، وجرى على ذلك من تلامه».

ويضيف ابن خلدون بعض التفاصيل عن اختصاص كل وزير بقوله (المقدمة ص ٢٣٩): «وأما دولة بني أمية بالأندلس، فأبقوا اسم الوزير في مدلوله، ثم قسموا خطه أصنافاً، وأفردوا لكل صنف وزيراً، فجعلوا لحسان المال وزيراً، وللتربيل وزيراً، وللتنظر في حوائج المتظلمين وزيراً، وللتنظر في أحوال الثغور وزيراً. وجعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منفصلة لهم، ويتخذون أمر السلطان هناك، كل فيما جعل له. وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم مباشرة السلطان في كل وقت، فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه باسم الحاجب، ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم».

من هذه النصوص السابقة، نفهم أنه كان يوجد بالأندلس على عهد الدولة الأموية، وزارات متعددة المناصب، لها رئيس وزراء وهو الحاجب الذي يتصل بالخليفة. وهذا التعدد في مناصب الوزراء لا تجده في نظام الوزارة بالشرق العربي حيث كانت السلطة مركزة في يد وزير واحد فقط.

والحاجب في المشرق هو الذي كان يقف بباب الخليفة أو السلطان، أما في الأندلس فكل ناحية من نواحي الإدارة العامة لها وزير مختص بها، ثم هناك الرئاسة العامة للوزارة وهي الحجابة كما كان هناك بيت خاص لانعقاد مجلس الوزراء في قصر الخلافة. فالوزارة في الأندلس كانت تحرية الشبه بنظام الولايات الحديثة، وهي في هذا تختلف عن نظام الوزارة المعروف في المشرق وفي أوروبا في العصر الوسيط.

وفي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ - ٣٥٠ هـ) أطلق لقب «نحو الوزارةين» على بعض الوزراء والحجاب في الأندلس، وقد سبق أن استخدم هذا اللقب في المشرق أيضاً على عهد العباسيين، ومثال ذلك الخليفة المأمون الذي منحه لوزير الفضل بن سهل. والمراد هنا بتلك التسمية أن صاحبها يجمع بين السلطين المدنية والعسكرية معاً، ولهذا يقال له أيضاً: «صاحب السيف وصاحب القلم».

أما في الأندلس، فيبدو أن استعمال هذا اللقب قد اختلف في مدلوله عن المشرق، إذ يلاحظ أن الخليفة عبد الرحمن الناصر قد أنعم به على وزيره أحمد بن عبد الملك بن شهيد نتيجة للهدايا الثمينة الفاخرة التي اتحفه بها هذا الوزير الثري^(١). عندئذ ضاعف له الخليفة راتبه ولقبه بلقب الوزارةين، فهو مجرد لقب تشريفي وليس معناه صاحب السيف والقلم. هذا، ومن المعروف أن مناصب الوزارة في الأندلس كانت لأميتها توارث عندهم في البيوت والعائلات المعروفة مثل: بني شهيد، وبني حدير، وبني فطيس... الخ وهم يشبهون في هذا وزراء العباسيين في المشرق الذين كانوا يتسمون إلى عائلات معلومة.

ولا ضعفت الخلافة الأموية في الأندلس، أخذ نفوذ الحاجب يقوى شيئاً فشيئاً حتى استبد بكل أمور المملكة دون الخليفة، وصار اختصاصه يشمل الشؤون السياسية والعسكرية. وتتبع الإشارة هنا إلى ما سبق أن بيناه، وهو

(١) راجع وصف هذه الهدايا في (القرى: فتح الطب ج ١ ص ٣٢٢ - ٣٢٤).

أن الحاجب في الأندلس لم يكن ذلك الرجل الذي ينف يباب الخليفة ليحجبه عن الخاصة والعامة كما كان الحال في الشرق . إنما قصد به رئيس الوزارة، أو ما يسمى بالوزير في الشرق. ولقا برز من هؤلاء الحجاب الأقوياء في الأندلس، جعفر المصحفي ثم المنصور بن أبي عامر وأبنائه من بعده. ومنذ ذلك الوقت أخذت مكانة الوزير تضعف في الأندلس نتيجة لازدياد سلطة الحاجب في الدولة، وصارت كلمة وزير تمنح للطبقة الوسطى من الموظفين والكتاب وشيوخ القرى، حتى سقطت الدولة الأموية بالأندلس.

ثالثاً: خطة القضاء:

القضاء منصب رفيع قد يأتي بعد الخلافة مباشرة، لأن صاحبه يمثل الشرع وأحكام الدين. حقيقة أن خطة الوزارة كانت أوسع سلطة ونفوذاً، إلا أنها كانت تعتبر من توابع الخلافة، أي أنها لم تكن مستقلة تمام الاستقلال. أما القضاء فكان مستقلاً في إدارته ولا يقبل أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية. ولهذا كان كثيراً من العلماء يمتنعون عن قبول منصب القضاء خوفاً من تدخل السلطة الحاكمة في شؤونهم، وقد نال بعضهم أذى كبير من جراء هذا الامتناع، مثال ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان (ت ١٥٠ هـ)^(١) الذي اعتلر عن تولي منصب القضاء في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، خشية أن يجعله الخليفة على الاتناء بما يخالف الشريعة الإسلامية ولا يتفق مع ذمته وضميره، وقد عاقبه الخليفة المنصور على هذا الرفض بالسجن، ثم عفا عنه بعد ذلك.

والجانب استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، فإن القاضي كان يتمتع بمكانة كبيرة بين الجماهير من حيث أنه المنفذ لأحكام الشريعة والدين.

---

(١) توفي الإمام أبو حنيفة ببغداد ودُفن بها في الجعي المعروف بالأعظمية نسبة إلى لقبه الإمام الأعظم.

مصادر التشريع الإسلامي:

١ - القرآن الكريم:

هو عماد التشريع لأنه يعتبر أساس الأصول التي يرجع إليها فقهاء المسلمين في استنباط الأحكام الشرعية. وتنقسم آيات القرآن إلى مكة ومدينة. فالآيات المكية، وهي التي نزلت على الرسول بمكة، تدعو إلى توحيد الله وتقسيم البراهين على وجوده، وتذكر يوم القيامة وما سيحدث فيه من بعث وحساب ثم ثواب وعقاب. بينما الآيات المدنية، وهي التي نزلت على الرسول بالمدينة، فتبحث في التشريع التفصيلي وقصص الغزوات وما كان فيها وأسبابها. وفي القرآن شرائع اجتماعية فيما يتعلق بالأسرة ونظامها وتكوينها وهو ما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والوصايا والميراث إلى غير ذلك. وفيه شرائع مدنية تتعلق بمعاملات الناس - كالوفاء بالعهد وتحريم الربا -، وبالقصاص لأي العقوبات الجنائية، كما نجد فيه الشرائع الدينية من صلاة وزكاة وحج وصيام - الخ.

٢ - السنة:

وهي أفعال وأقوال وإقرار الرسول (ﷺ)، وتستمد أحكامها من القرآن، ومن اجتهاد الرسول واستشارته لأصحابه. وتعتبر السنة مفسرة للقرآن، ومفصلة لما أجمل من أحكامه. ومن الأحكام التي فصلتها السنة وكانت مجملّة في القرآن، أحكام الصلاة، إذ فرضها القرآن دون ذكر أوقاتها أو طرق أدائها وعدد الركوع والسجود فيها. ويؤثر عن الرسول (ﷺ) أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم». وقد أمر القرآن بالزكاة، ولكنه لم يبين المقدار الواجب إدائه ولا موعد الإداء وشرطه، وقد بينت السنة كل ذلك، وقدبرت قيمة الزكاة مثلاً بربع العشر من المال الذي حل عليه المحول. ومن قوله تعالى في هذا الصدد في سورة الحشر (٧/٥٩): ﴿وَأَتَاكُمْ الرَّسُولُ فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.

٣ - الإجماع

وهو المصدر الثالث ويؤثر من الخيفة أبي بكر الصديق أنه كان إذا اعترضته قضية ولم يجد في كتاب الله ولا في السنة نصاً يقضي به فيها كان يجمع كبار الناس وخيارهم، ويستشيرهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. ومن ثم صار إجماع العلماء في أي نسبة دينية أو تشريعية، حجة نافذة المفعول. وهكذا يعتبر الإجماع مفتاح التطور في الشريعة الإسلامية مع مقتضيات الأحوال المتغيرة التي لم يرد فيها نص مما أدى إلى فتح باب الرأي والاجتهاد فيها لا نص فيه شرط أن يستند إلى روح الشريعة الإسلامية

٤ - القياس أو الرأي.

وهو قياس حادثة طارئة على حادثة فيها نص أو إجماع لانحداد الصلة فيها. غير أن المسلمين توسعوا في القياس وأطلقوه على الاجتهاد فيما لا نص فيه، أي جعلوه مرادفاً للرأي وخاصة أهل العراق الذين اعتمدوا على الرأي والقياس، وإمامهم في ذلك أبو حنيفة النعمان، وكان ذلك طبعاً بسبب تعقد الحياة وتطور المدنية في البيئة العراقية لكونها مجعاً لمختلف الأجناس واللل والنحل مما أدى إلى ظهور قضايا ومشاكل جديدة لا تنطق عليها النصوص وتحتاج إلى وضعها محل الاجتهاد والحكم فيها عن طريق الاستنباط العقلي القائم على المطلق الدقيق وهو القياس أو الرأي.

٥ - جاري العمل:

والمقصود به جاري العرف، وهو ما يتعارف الناس عليه من فعل أو قول أو عادات جروا عليها من قديم. ولكل أمة أعراف وعاداتها التي تتوسم الخير في اتباعها. ولهذا فإن العرف غير ثابت وسيمر بتغير الناس والبيئات والأزمان فليست له صفة الدوام. وعلى الرغم من أن هذا المصدر التشريعي، لم يتفق جمهور العلماء على الاستدلال به، فقد ظل للعرف - لفظه مادام لا يجل محرماً، ويستند إليه في استنباط الأحكام الشرعية - رفعة عموماً لا

يمكنون بالنصوص فقط، بل يعتمدون ويستمدون أحكامهم من البيعة المحلية التي يعيشون فيها، والقانون جزء من الحياة العامة يتأثر بها ويحاربها، فلا منر للقاضي أن يراعي في أحكامه - إلى جانب القرآن والسنة والإجماع - ما اعتاد الناس عليه من قديم، خصوصاً وأن المسلمين الفاتحين اختلطوا بأهل البلاد الأصليين وأصبحت حياتهم مشبكة مع حياتهم.

وقد راعى أئمة المسلمين في الشرق والغرب هذه الحالة، وجعلوها من أسس تشريعاتهم واعتبروها دعاماً خاصاً بهم. فالإمام مالك خضع للبيعة الحجازية واعتبر عمل أهل المدينة من أسس تشريعه، وكذلك فعل أبو حنيفة في العراق والشافعي في مصر. واعتمد المشرعون في المغرب على عمل أهل فاس وعمل أهل الرباط وعلى أعراف البربر إلى جانب المذهب المالكي. وبالمثل يقال بالنسبة للقضاة الأندلس الذين كان لهم فقه خاص يقوم أساساً على المذهب المالكي، ولكنه يراعي العرف ويتأثر بالبيئة المحلية، وهذا ما اصطلاح على تسميته بعمل أهل قرطبة الذي استمر العمل به جاريماً إلى أواخر العصر الإسلامي بالأندلس بدليل قول الوزير القرناطي ابن الخطيب (ت ٧٧٦ هـ): «وقرطبة التي على هدى عملها جاري العمل». فهذا العمل التشريعي القرطبي - وإن كان في الأصل قياساً على عمل أهل المدينة الذي كان أصلاً من أصول المذهب المالكي - يمكن أن يعد مظهر من مظاهر استغلال الفقه الأندلسي المالكي، كما يمكن أن نجد فيه استمرراً لتقليد تشريعي أصيل كان سائداً في إسبانيا قبل الفتح الإسلامي. أيضاً أي منذ أيام الرومان والقوط.

تطور خطة القضاء في الإسلام:

على الرغم من أن العرب قبل الإسلام لم تكن لهم سلطة تشريعية تسن لهم القوانين، إلا أنه يمكن القول بأن فكرة القضاء نبتت عندهم في الجاهلية، وكانوا يعتمدون في أحكامهم على مصادر مختلفة نذكر منها:

١ - الأعراف والتقاليد المستمدة من تجاربهم.

٢ - الاحتكام إلى العرافين والكهان

٣ - الاحتكام بالقرعة

٤ - النظر في المظالم وردة حقوق المظلومين وقد شهد الرسول في صفه مجلساً من هذا النوع، تحالف فيه القرشيون على بصرة المظلوم من الظالم وهو حلف الفضول.

٥ - وجد عند العرب قديماً ما يسمى بالحكومة، وهي لا تعني جهاز الحكم كما هو معروف حالياً وإنما كانت بمثابة مجلس قضائي لتقدير الضرر والتعويض عنه. وكان بنو سهم هم أصحاب الحكومة في قريش، واليهم كان يحتكم القرشيون وغيرهم من العرب الوافدين على مكة فيما كان يقع بينهم من خصومات.

ولما جاء الإسلام، احتكم المسلمون الأوائل إلى الرسول (ﷺ)، واعتبر حكمه ملزماً حين نزلت الآية: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكَمَوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾.

وبذلك يعتبر الرسول أول قاضٍ في الإسلام. وكان يحكم بين الناس بما ينزله الله عليه من الوحي، كما كان يستشير أصحابه، ويجتهد في بعض الأحيان. وكانت طرق الإثبات عنده: اليمين واليمين وشهادة الشهود. وكان يقول في هذا الصدد: «اليمين على من ادعى واليمين على من أنكر».

ولما انتشرت الدعوة الإسلامية، أذن الرسول لبعض الصحابة بالفقهاء بين الناس بالكتب والسنة والاجتهاد. ولما ولي أبو بكر، أَسَدَ القضاء إلى عمر بن الخطاب، فمكث عمر ستين لا يأتيه متخاصمان لشدة حزمه، ولم يتخذ عمر لقب قاضٍ.

ولما ولي عمر الخلافة واشغل بالفتوح والسياسة، تمت الحاجة إلى فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية لاتساع رقعة الإسلام وعدم قدرة الخليفة والولاة في الجمع بين السلطتين. فالخليفة عمر يعتبر أول من عيّن

القضاة في الولايات الإسلامية للفصل في الخصومات طبقاً لأحكام القرآن والسنة والاجتهاد. وكان يراعى في اختيار القاضي، غزارة العلم وانتقوى والعدل.

واستمر القضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية، وبعيداً عن المؤثرات السياسية في عصر الدولة الأموية حيث كان القضاء يحكمون بالكتاب والسنة وما يوحى إليهم اجتهدهم، إذ لم تكن المذاهب الفقهية الأربعة التي تنقيد بها القضاء بعد ذلك قد ظهرت بعد. ويلاحظ أنه لم يكن يفرق بين قاضٍ وآخر إلا من ناحية اتساع دائرته.

وفي عصر الدولة العباسية تطور نظام القضاء نتيجة لظهور المذاهب الفقهية المعروفة في عهدها. فأصبح القاضي ملزماً بأن يصدر أحكامه وفق إحدى هذه المذاهب، فكان القاضي في العراق يحكم وفق مذهب أبي حنيفة، وفي الشام والمغرب والأندلس وفق مذهب مالك بن أنس، وفي مصر وفق مذهب الشافعي وهكذا. وقد نتج عن ذلك ضعف روح الاجتهاد في الأحكام.

هذا، ويلاحظ أن الدولة العباسية اعتمدت في كثير من إدارتها على النظم الفارسية، ومن بين ذلك النصب القضائي الساساني، «مريدان مويذه»، وتعريبه قاضي القضاة أو رئيس القضاة، وهو أعلا الوظائف الدينية قدراً ورتبة، فهو قاضي الدولة كلها، ومن سواه من القضاة في الأقاليم والأمصار ثواب عنه، فهو المتصرف فيهم تعييناً وعزلاً مثل وزير العدل اليوم. ولهذا كان يلقب بقاضي القضاة، ومن عداه بالقاضي فقط أو قاضي بلد كذا. وأول من لقب بهذا اللقب في بغداد القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، صاحب كتاب الخراج، وحجة الفقه الحنفي وذلك في عهد الخليفة هارون الرشيد ولم يلبث هذا النظام أن انتقل إلى القاهرة أيام الفاطميين حيث كان كبير القضاة يسمى أيضاً بقاضي القضاة.

أما في الأندلس، فكان كبير القضاة يسمى أول الأمر بقاضي الجند، لأن المسلمين في الفترة الأولى بعد فتح الأندلس كانوا جنوداً. وعندما استقرت الدولة أيام عبد الرحمن الأول (الداخل)، وصارت قرطبة هي العاصمة، سمي بقاضي الجماعة أي قاضي الحضرة أو العاصمة. وكان مقره الدائم في قرطبة. والجماعة هنا تفسير بالجماعة الإسلامية التي استقرت في العاصمة الجديدة قرطبة.

غير أننا نلاحظ فرقاً جوهرياً بين منصب قاضي القضاة في المشرق، ومنصب قاضي الجماعة في الأندلس. فقاضي القضاة في بغداد أو القاهرة، هو قاضي الدولة كلها، ومن سواه من القضاة في الأقاليم نواب عنه ويتم تعيينهم وعزلهم على يديه وبأمر منه. أما قاضي الجماعة في الأندلس، فإن سلطته كانت قاصرة على العاصمة قرطبة ونواحيها فقط، بمعنى أنه لم يكن له سلطان على بقية القضاة في الكور^(١) الأندلسية، فهم مستقلون بأنفسهم وليسوا نواباً عنه، بمعنى أن قاضي الجماعة لا يمتاز عن بقية القضاة إلا من الناحية الأدبية فقط بحكم كونه قاضياً للعاصمة ومستشاراً للخليفة وإماماً للصلاة في أيام الجمعة والأعياد.

وهكذا نجد أن القضاء في المشرق اسم بطابع المركزية بينما اتبع في الأندلس نظام اللامركزية وكانت جلسات القاضي تعقد إما في المسجد الجامع أو في أي مسجد من المساجد، لأن المساجد في ذلك الوقت لم تكن قاصرة على الصلاة فقط، وإنما كانت بمثابة المحكمة للفصل في أمور الناس، والمدرسة لتعليمهم، والبرلمان الذي تناقش فيه مشاكلهم وقضاياهم، فضلاً عن أنها كانت أحياناً مقراً لبيت المال.

(١) الكور وتعني القرى أو المقاطعات ومفردها كورة. وهذه الكلمة لا يعرف أصلها بالخط الحلي هي من قرية أو مجموعة القرى، لو من اللفظ اليوناني خوره تعني الزيف أو الأرض لو من اللفظ اللاتيني كوربا بمعنى الحلي. وعلى أية حال فإن الأندلس كانت في مجموعها مقسمة إدارياً إلى كور ومدن.

وفي القضايا التي تقع بين المسلمين وغير المسلمين (أهل الذمة)، فكان ينظر فيها قضاة مسلمون ويحكمون فيها بشريعة الإسلام، وفي هذه الحالة كان القاضي يجلس في رحبات المسجد الخارجية كي يستطيع النصراني أو اليهودي أن يصل إليه.

أما القضايا التي تقع بين أهل الذمة فيما بينهم، فكان ينظر فيها قضاة منهم يسمون بقضاة العجم. ونظراً لكثرة أهل الذمة المسيحيين في الأندلس، فقد دخلت كلمة قاضي في اللغة الإسبانية Alcalde وإن كان مدلولها أخذ يقل مع مرور الزمن، فهي اليوم تعني العمدة أو شيخ القرية.

ويشير محمد بن حارث الحشني (ت ٣٦٠ هـ) في كتابه القضاة بقرطبة (ص ١٣٨، ١٨٧)، إلى أن معظم قضاة الأندلس كانوا يتكلمون اللغة الأعجمية أو الرومانسية أي الإسبانية القديمة، ويناقشون بها التهمين الإِسبانيّين. وهذه ظاهرة اجتماعية هامة تربنا إلى أي حد انتشرت اللغة الإسبانية بين مسلمي الأندلس.

أما من جهة رواتب القضاة، فكانت مرتفعة سواء في المشرق أو المغرب حتى يتسنى للقاضي الاستغناء عن الناس وصيانة كرامته.

هذا وقد كان يوجد في الأندلس حق الاستئناف، فالخصم الذي لا يرضيه حكم القاضي يستطيع أن يتظلم أمام قاضي آخر يسمى وصاحب الردء، الذي كان ينظر فيه القضية مرة ثانية، فإذا وجد فيها مظلمة ردها للقاضي أو رفعها للسلطان كي يصدر فيها حكمه بعد استشارة مجلس الشورى أو الشورى الذي كان يضم قضاة للفنّيا. ويبدو أن ولاية الردء لم تكن موجودة إلا في المغرب والأندلس فقط إذ إن فقهاء المشرق ولا سيما أبا الحسن المارودي لم يذكروها في كتابه والأحكام السلطانية. لقد وجد بالشرق ما يسمى بديوان المظالم ولكن لم تكن له فيما يبدو صفة دائمة.

الشرطة

تطلق كلمة الشرطة على الجند الذين يعملون على حفظ النظام وإقرار الأمن في البلاد ليلاً ونهاراً ويقال إن الاسم مشتق من شرط أي وضع علامة، بمعنى أن الشرطة هم الذين أشرطوا أو أعلموا بعلامات خاصة تميزهم عن غيرهم. ويقال كذلك إن هذا النظام مأخوذ عن نظام الأمن عند البيزنطيين سكيوريتاس *Securitas*

وكانت الشرطة في الإسلام أول الأمر تابعة للقضاء وعملها يقوم على إقامة الحدود أي تنفيذ العقوبات والأحكام التي يصدرها القاضي. ثم لم تلبث أن انفصلت واستقلت عن القضاء وأصبح صاحب الشرطة هو الذي ينظر في الجرائم.

وهكذا أصبح هناك نوعان من القضاء.

١ - قضاء شرعي يتناول الأمور الشرعية والأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث والوصايا والأحكام إلى غير ذلك من الأمور التي تتصل بالشرع والتي وردت فيها أحكام شرعية، ويتولاها قاضي القضاة في الشرق أو قاضي الجماعة في الغرب.

٢ - قضاء مدني يفصل في الجرائم الخاصة بالقضايا الجنائية والسياسة، ويتولاها صاحب الشرطة.

وهذه التفرقة بين القضاء الشرعي وبين القضاء المدني أو الجنائي، أوجدتها واستلزمته المصلحة العامة، لأن القاضي الشرعي مجبر على تطبيق الشرع وإقامة الحدود التي وردت صريحة في القرآن: القاتل يقتل والزاني يرمم والسارق تقطع يده... الخ. حتى إنه يقال إن أحد الصحابة نصح امرأة قدمت إليه بتهمة السرقة بأن تذكر التهمة عن نفسها حتى لا يضطر إلى إقامة الحد عليها والأمر بقطع يدها. أما القاضي المدني أو صاحب الشرطة، فإنه يفصل بين القضايا وفق الشعور المعاصر إذ إنه يقيس الجرائم بمقاييسها

ويدخل في حيثيات حكمه الظروف والملابسات والاعتبارات التي وقعت فيها الجريمة أو التي أحاطت بمرتكب الجريمة فيجعلها أساساً لحكمه دون التقيد بتحكم الشرع تماماً.

لهذا روي من باب السياسة - كما يقول ابن خلدون (المقدمة ص ٢٥١) - تنزيه القاضي عن هذه السلطة ووضعها في أيدي أناس آخرين يكونون عادة من كبار القادة وعظماء الخاصة. وهذه السلطة المدنية الواسعة كانت تسمى بـخطة الشرطة ويسمى الذي يتولاها بصاحب الشرطة.

إذن، فصاحب الشرطة هو الذي ينظر ويحقق ويفصل في الجرائم السياسية والمدنية وكل ما يتعلق بحفظ الأمن في البلاد. فهو بمثابة قاضي الجنائيات، وكثيراً ما كان يُرشح للوزارة أو الحجابة لأهمية مركزه عند السلطان.

هذا، ويشير ابن خلدون (ت ٨٠٨ هـ) في مقدمة تاريخه (ص ٢٥١)، إلى أن خطة الشرطة في الأندلس، كانت مقسمة إلى قسمين: شرطة عليا، وشرطة سفلى. فصاحب الشرطة العليا أو الكبرى، كان ينظر في الجرائم التي يرتكبها كبار القوم من الخاصة وأهل الجاه، وكان يتولاها رجل من كبار رجال الدولة، وكانت جلساته تعقد بباب قصر السلطان.

أما صاحب الشرطة السفلى، فكان ينظر في الجرائم التي يرتكبها العامة.

ولا شك أن هذا التقسيم الطبقي للشرطة يتفق مع روح الإسلام وتعاليمه التي لا تفرق بين مسلم وأخر. وبخبر مثال على ذلك الخليفة عمر بن الخطاب الذي كان يقاضي الصحابة مع غاية الناس على قدم المساواة.

وتنبئ الإشارة هنا إلى أن هذا التقسيم أيضاً وجد في مصر ولكن على أساس إقليمي وليس على أساس طبقي، فوجدت الشرطة العليا في شمال القطاط، والشرطة السفلى في جنوب القطاط.

وكيفما كان الأمر، فإن صاحب الشرطة كان يعتبر رأس السلطة التنفيذية القضائية، وكان يعاونه رجال الشرطة والعس الذين يعطون بالليل للحراسة، وكانوا يعرفون في الأندلس بالدرابين، لأن بلاد الأندلس كانت لها دروب تغلق في أول الليل بواسطة هؤلاء الدرايين. وكان كل واحد منهم معه سلاح وكلب وسراج. ومن الطريف أن عادة غلق الأبواب ما زالت متبعة في إسبانيا منذ الساعة العاشرة ليلاً وبواسطة دراين يعرفون باسم سيرينوس Serenos.

الحبة:

كانت خطة الاحتساب أو الحبة تعتبر في بادئ الأمر من توابيع القضاء الشرعي ومتبعة له، وإن كانت فيما بعد انتقلت إلى القضاء المدني، وفي ذلك يقول ابن خلدون: «كانت الحبة في كثير من الدول الإسلامية قبل العبيدين بمصر والمغرب، والأمويين بالأندلس، داخلة في عموم ولاية القاضي يولى فيها باختياره. ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة، وصار نظره عاماً في أمور السياسة، اندرجت في وظائف الملك، وانفردت بالولاية وأصبح تعيين المحتب من وحي الإدارة المدنية لا من حق القاضي».

ونظام الحبة يعد من لوائح النظم الإسلامية ظهوراً، لهذا كانت له صفة دينية في أصله الأول ويقوم على تنفيذ النصيحة التي وودت في القرآن الكريم: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾. فوظيفة المحتب إذن، هي الأمر والنهي وتغيير المنكر في المشاكل اليومية الواضحة التي لا نزاع فيها والتي لا تحتاج إلى حلف بين أو سماع شهود أو إقامة حدود، فهذه كلها من اختصاص القاضي ولا دخل للمحتب فيها. أما التعزيزات أو الأحكام التأديبية السريعة كالنوبيخ والتشهير فهي من اختصاص المحتب. لهذا كانت وظيفة المحتب تتولى الإشراف على العمال والتجار والصناع وكل من يصح أن يجند عملاً بأي صفة كانت مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة الإسلامية.

ولنجد الإشارة هنا إلى أن الرقابة على السوق منذ أيام الخليفة عمر بن الخطاب، كانت في يد موظف خاص يدعى العامل على السوق أو صاحب السوق، وكان من واجباته مراقبة الأوزان والمكاييل، والتحكم في الخلافات التي تنشأ بين أصحاب المهن، وجمع ضريبة الأسواق أحياناً. ويمكن اعتبار هذه الوظيفة أصل وظيفة المحاسب التي ذكرت في التاريخ الإسلامي لأول مرة في عهد يزيد بن مبررة، عامل مدينة واسط (حوال سنة ١٠٣ هـ) حيث كان مهدي بن عبد الرحمن ثم إلياس بن معاوية محاسبين في واسط، ثم كان عاصم الأحول على المحبة في الكوفة، ثم اكتسبت المحبة أهمية كبيرة بعد ذلك في العصر العباسي وفي بقية أنحاء العالم الإسلامي بحيث صار المحاسب هو النظم الحقيقي للحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية.

ومن القضايا التي ينظر فيها المحاسب:

أولاً: منكرات الأسواق:

مثل بيع الخمور وسائر المحرمات، ونقص الميزان وتظنيف الميزان، والبيعات المنشوشة، إلى غير ذلك من المعاملات الجارية في الأسواق. وفهم من كلام المؤرخين أن أسعار المبيعات كانت محددة، وتوضع عليها أوراق بسم كل سلعة يأمر من المحاسب.

ثانياً: الإشراف على الآداب العامة:

كان المحاسب يعتبر عتقاً على أخلاق المجتمع، ومن ثم فإن من واجباته أن يرأى إقامة الصلوات في أوقاتها، وهو مسؤول عن نظافة المساجد ومراقبة ما يقول الخطباء والوعاظ، هذا إلى جانب إشرافه على المعاهد التعليمية، وحل المحامات، وحل الآداب العامة في الأزقة والطرق.

وبالإضافة إلى المحبة كان يطلق عليها في الأندلس في بادئ الأمر اسم ولاية السوق أو أحكام السوق، وكان متوليها يدعى صاحب السوق التي انتقلت إلى الإسبانية Zabazoquoque. أما انظر المحاسب الذي شاع في المشرق، فقد

انتقل إلى الأندلس والمغرب في فترة متأخرة يمكن تقديرها بأواخر القرن السادس الهجري ثم انتقل بدوره إلى إسبانيا المسيحية تحت اسم Almotacen.

هذا، وقد تكلم الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، والمقريزي في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة، عن ولاية الحبة في المشرق، وهي لا تختلف عنها في المغرب والأندلس، إلا أن ولاية الحبة في المغرب والأندلس كانت أكثر تحديداً منها في المشرق، كما كانت تقوم على الضرورات التي تقتضيها الحاجة الحقيقية في تلك البلاد بحيث يمكن أن يقال إن نظام الحبة في المغرب والأندلس قد استمر بدون انقطاع طوال العصر الوسيط.

ولعل أحسن دليل على أهمية المحاسب في الأندلس من الناحية العملية، أن ملوك إسبانيا المسيحيين، كانوا كلما استردوا من المسلمين أقلياً، أبقوا فيه المحاسب، ولهذا نجد لفظ المحاسب يدخل في اللغة الإسبانية كما رأينا ويطلق على الوالي المكلف بضبط الموازين والمكايل لما في المغرب، فالدليل على أهمية وظيفة المحاسب وشدة الحاجة إليها، أنها ما زالت باقية مستمرة إلى اليوم في المدن المغربية بينما زالت من المشرق. ونلاحظ أن اختصاصات المحاسب حالياً في المغرب لا تختلف كثيراً عما كانت عليه في العصر الوسيط.

ثالثاً: خطة البريد:

عرف البريد من قديم عند الرومان والفرس، ولهذا قيل إن لفظ بريد أصله لاتيني Veridus، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن أصله فارسي معرب

وكيفما كان الأمر، فالمعروف أن معاوية بن أبي سفيان هو أول من أدخل نظام البريد في الإسلام، ثم جاء عبد الملك بن مروان فأدخل عليه تحسينات ولم يكن البريد في ذلك الوقت بريداً عاماً للجمهور كما هو الحال اليوم، بل بريداً خاصاً بأعمال الدولة وصلاحاتها وكانت مهمته مراقبة عمال

الدولة، وإبلاغ العاصمة في أقرب وقت استطاع بما يجري في الأقاليم من أحداث سياسية واقتصادية وغيرها، أي أنه يشبه ما يسمى بإدارة المخابرات حديثاً.

وكان المشرف على هذه الإدارة يسمى صاحب البريد، وجرت العادة أن يكون رجلاً أميناً يكتب الأخبار بدقة وأمانة. وقد اهتم العباسيون بهذا النظام ولا سيما في عهد هارون الرشيد الذي أحاط مملكته بشبكة دقيقة من خطوط البريد كي يتوخى السرعة في تلقي الأخبار وإصدار الأوامر.

وقد قسمت هذه الخطوط أو المسافات إلى محطات، وفي كل محطة يوجد عدد من العمال والخيل والجمال وكل ما يحتاج إليه عامل البريد من زاد وحلف وميد.

وتقدر مسافة البريد بين كل محطة وأخرى بنحو أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، أي أن مسافة البريد اثنا عشر ميلاً.

كذلك كان هناك ما يمكن أن نسميه بالبريد الجوي، ونعني بذلك الحمام الزاجل الذي كان يستخدم في الحالات المستعجلة. وكان لهذا الحمام أبراج خاصة في جميع أنحاء الدولة مثل محطات البريد البري ولكنها تزيد عنها في المسافة. فإذا نزل الحمام في مركز من هذه المراكز، نقل البَراج الرسالة التي يجتازها إلى مَائر آخر كي يصل بها إلى المرحلة التي تليها وهكذا.

وكان الإيجاز والتركيز من أهم سمات الرسائل التي ينقلها الحمام الزاجل، إذ يستغنى فيها عن البسلة والمقدمات والألقاب ويكتفى بذكر التاريخ والساعة والمطلوب، في صيغة مختصرة، ويخط دقيق عرف باسم القُبارة لأنه مثل قوارت الغبار. كذلك كان حجم هذه الرسائل الجوية صغيراً جداً قد يقدر بحجم سلاميات الأصابع.

وهكذا نرى مما تقدم أن نظام البريد كان نظاماً دقيقاً يربط الدولة بقاتدها، ويطلعه على كل ما يتجدد فيها أولاً بأول.

رابعاً الجيش الإسلامي

ترتبط نشأة الجيش في الإسلام بفكرة الجهاد أو القتال في سبيل الله، الذي يعتبر ركناً من أركان الدين، وفرصة^(١) فرضه الله على المسلمين للدفاع عن النفس وعن أرض الإسلام من جهة، ولتأمين الدعوة الإسلامية ضد من يقف في سبيلها من جهة أخرى.

عناصر الجيش

كان الجيش في أيام الرسول (ﷺ) والخلفاء الراشدين والأمويين، أي في عصر الدولة العربية، يتكون في أساسه من العناصر العربي بحكم أن العرب هم مادة الإسلام، وإن كان هذا لم يمنع من اشتراك بعض العناصر الغير عربية التي دخلت الإسلام كالفرس والروم الذين كانوا يسمون بالحمراء. مثال ذلك حمزة بن العاص حينما بنى مدينة القنطرة في مصر، اختط لكل قبيلة من القبائل العربية بحطة (يكسر الحاء) أو حيا لتتول فيه. كما أقر، خطأً أو أحياناً للعناصر الغير عربية في جيشه مثل خطط للفارسيين والحمرات يعني الروم وغزلاء كانوا أقلية ضئيلة بالنسبة للعرب.

ولما كانت الفتوحات العربية الأولى تمت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، فقد تطلب الأمر سرعة اتخاذ تنظيم عسكري لهذه الجيوش العربية المنتشرة في البلاد المفتوحة. لهذا اتخذ عمر بن الخطاب في هذا السبيل خطوات حاسمة تشهد ببراعته كفائد حربي ممتاز. مثال ذلك أنه أوجد ما عرف بديوان الجند أو الجيش أو المعسكر، للإشراف عليهم بتقيد أسمائهم وأحصاء أعمالهم والاتفاق عليهم وعلى أسرائهم بما يعرف بالعتاء أو الرزق.

فديوان الجند هو أول ديوان في الإسلام. كذلك يرجع الفضل إلى عمر

---

(١) يتجه فقهاء المسلمين إلى اعتبار المخرج إلى الفزوة والجهاد فرض كفاية وليس فرض عين لأن الجهاد وإن كان قد فرض على جميع المسلمين إلا أنه قد استثنى من بعض الناس كالأطفال والمسندين، والمجنون والمرضى والأعمى والأعرج بمعنى أنه يتطلب في بعض الشروط شيئا في ذلك شأن الإجابة مثلا. أما فرض العين فيعتبر من الفروض الواجبة التي لا جدال فيها كالصلاة والزكاة الحج

أين الخطاب في إقامة الحصون والمسكرات في البلاد المفتوحة لإقامة المحاربين العرب، تذكر من أهمها البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان التي لم تلبث أن تحولت إلى عواصم وأصهار لبي مدن كبرى.

ولما ولي الأمويون، ساروا على نفس هذه السياسة العربية من حيث تنظيم ديوان الجند وإقامة القواعد والحصون وإدخال نظام التجنيد الإجباري لمواصلة عملية الفتح الكبرى وعارية أعداء الدولة وفي مقدمتهم البيزنطيين أو الروم.

لما في عهد العباسيين، فقد حدثت تطورات كبيرة في الجيش الإسلامي، إذ أصبح معظمه من الجنود الفرس أو العجم الذين اعتمدت عليهم الدولة بقيادة أبي مسلم الخراساني. وقد أدى ذلك إلى وجود تنافس وصراع بين العرب والعجم فتمس آثاره في مقتل أبي مسلم الخراساني، وفي ذكبة البرامكة، ثم في النزاع بين الأمين والمأمون. ورأت الدولة نفسها في هذا الصراع مثل الفارس الذي يركب جوادين في آن واحد، فهو على شفا السقوط منها نهر في الركوب. ولذا اضطر خلفاء العباسيين الأوائل إلى استخدام عنصر عارب جديد في الدولة وهو العنصر التركي، وذلك للحد من نفوذ الفرس والعرب.

وكانت أقاليم ما وراء النهر (أي نهر جيحون) مثل خوارزم والشاش (طشند) وأشروسه وفرغانة وسمرقند وبخاري، تعتبر في ذلك الوقت مراكز هامة للرقيق التركي بعد إعداده وتربيت تربية عسكرية إسلامية ثم تصديره إلى أنحاء العالم الإسلامي.

وقد جرت العادة أن ولاية هذه الأقاليم، كانوا يرسلون بعض هذا الرقيق على شكل هدايا إلى الخليفة أو الوزير، حتى صار انقطاع ذلك النوع من الهدايا علامة من علامات الثورة أو العصيان في الأقاليم. وتشير المراجع إلى أن هؤلاء الأتراك الذين جاءوا إلى المجتمع الإسلامي الأول عن طريق

الحرب أو الشراء، ثم يعاملوا معاملة سائر الرقيق بالخدمة في الأعمال الحفيرة ككنس الدار وخدمة الدواب وما أشبه ذلك، بل كانوا يتولون مناصب الحكم والقيادة في الدولة. وقد يؤيد ذلك قول المؤرخ ابن حنبل (ت ٢٤٠ هـ) في رسالته «تفضيل الأتراك على سائر الأجناد» (نشرها عباس المزاري في المجلة التركية الجزء الرابع سنة ١٩٤٠): «ولا يرضى التركي إذا خرج من وثاقه إلا بزعامة جيش أو التوسم بحجابة أو الرئاسة على فرقة، كما أنه لا يرضى إلا بأن يساويه سيده في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه».

وكان استخدام الممالك الأتراك في الوظائف الكبرى في الدولة يرجع إلى بداية العصر العباسي الأول، مثال ذلك الخليفة المأمون الذي استخدم في حرسه عدداً من الممالك الأتراك مثل طولون التركي الذي صار قائداً للحرس الخلفائي العباسي وهو والد أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام.

ثم جاء أخوه الخليفة المعتصم بالله وكانت أمه تركية فتوسع في استخدام الممالك الأتراك كجنود في الجيش حتى بلغ عددهم بضعة عشر ألفاً وبنى لهم عاصمة جديدة في شمال بغداد وهي مدينة سر من رأى أو سامراء. ولم يكف المعتصم بذلك بل أمر بإسقاط العرب من ديوان الجيش وقطع أعطياتهم وأرزاقهم من إتحال الترك محلهم.

وكان من الطبيعي أن يزداد نفوذ الأتراك بعد أن صاروا عنصرًا هاماً في المجتمع والجيش الإسلامي. فلما ضعف نفوذ الخلافة العباسية في الأقاليم وجنح عمال الأطراف إلى الاستقلال بولاياتهم، صار هذا العنصر التركي هو عماد تلك الحركات الإستقلالية.

فجميع الدول الإسلامية التي قامت في المشرق الإسلامي منذ أواخر القرن الثالث الهجري، اعتمدت على الممالك الأتراك في جيشها، واتبعت نظاماً تربوياً وعسكرياً إسلامياً دقيقاً في تربيته واعدادهم. ولعل من أبرز

هذه الدول، الدولة السامانية التي قامت في بلاد ما وراء النهر سنة ٢٩٠ هـ وانحلت مدينة بخارى عاصمة لها. فقد حرص ملوك هذه الدولة، رغم أصلهم الفارسي، على الجهاد في وسط آسيا وجذب المماليك الأتراك والاهتمام بتربيتهم حتى صار معظم جيوشهم منهم. وقد أعطانا الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي (ت ٤٨٥ هـ) في كتابه «سياسة نامه»، وصفاً دقيقاً باللغة الفارسية لهذا النظام التربوي الذي وضعه السامانيون لمماليكهم، ومن ذلك قوله ما معناه (الترجمة الفرنسية للمستشرق شيفر ص ١٣٨): «إن مماليك السامانيين يُرقون تدريجياً بناءً على خدماتهم وشجاعتهم وليس اعتماداً على المحسوبة أو الجاه. فالملوك عند شرائه يخدم عاماً على قدميه فيسير مرتدياً قباء من القطن بجوار سبله المتطلي صهوة جواده. ولا يمنح للمملوك في عامه الأول من الخدمة أن يركب الخيل إطلاقاً وإلا عوقب أشد العقاب فإذا ما أتم عامه الأول، يسمح له بركوب فرس بدون سرج ولجام، ثم يمنح في العام الخامس من خدمته سرجاً ولجاماً وسروالاً من القطن المخلوط بالخزير ويضع الأسلحة. وفي العام السادس يمنح المملوك ملابس أنحر من ملابسه السابقة. وفي العام السابع يمنح خيالة وثلاثة من الرقيق ليقوموا بخدمته، وعندئذ يستحق المملوك لقب عريف الدار، ويضع على رأسه طاقية من الجوخ الأسود الموشاة بالفضة كما يرتدي قباء حريراً. ثم يأخذ المملوك في الترقى علماً بعد عام وتزداد حاشيته تدريجياً إلى أن يصل إلى مرتبة صاحب الخيل ثم حاجب الحجاب. ولا يأخذ المملوك لقب أمير ولا يتولى عملاً كبيراً مثل القيام على ولاية من الولايات أو طريقة من الفرق العسكرية إلا بعد أن ينضج. ومن النضوج في العادة هو سن الخامسة والثلاثين».

ويضيف الوزير نظام الملك في كتابه السالف الذكر، أن هذا النظام التربوي الساماني قد طبق على أيامه في القرن الخامس الهجري في دولة الأتراك السلاجقة الذين أكثروا من جلب المماليك الأتراك من بلاد القفجاق شمالي البحر الأسود، واهتموا بتربيتهم ثم أطلقوا على كبارهم اسم الأتابكة

وهي جمع أتاك وكمعناها الوالد الأمير لأنهم جعلوه مربين لأولادهم القصر ومنحومهم الإقطاعات الكبيرة مقابل قيامهم على شؤون هؤلاء الأبناء وتدريبهم الخدمة العسكرية وقت الحرب. ولكن سرعان ما صار هؤلاء الأتابكة أصحاب النفوذ الفعلي في تلك الإقطاعات، وانتهزوا ضعف الدولة السلجوقية واستقلوا بولاياتهم شيئاً فشيئاً حتى اقتسموا المملكة السلجوقية فيما بينهم ما بدا الفرع الرومي في آسيا الصغرى، فإنه ظل في حوزة السلاجقة أنفسهم حتى أتى العثمانيون واحتلوا تلك البلاد في القرن الثامن الهجري.

والدول الأتابكية كثيرة العدد وبيوتها شتى لا تنتهي إلى نسب واحد، إلا أنها يجمعها صفة المملوكية، والاتصال بالبيت السلجوقي، والنظام الإقطاعي الإسلامي. ومن عمالِك السلاجقة الذين صاروا أتابكة، الأمير عماد الدين زنكي مؤسس أتابكية الموصل وحلب. وهو ابن قسيم الدولة آق سنقر أحد عمالِك السلطان السلجوقي ملكشاه. وعن طريق زنكي وابنه نور الدين كان ظهور صلاح الدين الأيوبي الذي تأثر بالنظم السلجوقية، وإليه يرجع الفضل في انتقال تلك النظم إلى مصر حيث بقيت عدة قرون زمن الأيوبيين ثم بعد ذلك دولة المماليك الأتراك التي تبلورت فيها خلاصة وحصيلته هذه النظم التبروية العسكرية الإسلامية السابقة، ولهذا استطاعت أن تقهر المغول شرقاً وتطرُد الصليبين غرباً وفي آن واحد.

وإذا كان العنصر التركي قد سيطر على جيوش الدول التي قامت في الجزء الشرقي من الخلافة العباسية، فإن هناك عنصراً آخر من المماليك وهم الصقالبة، قد لعبوا دوراً هاماً في جيوش دول المغرب والأندلس غرباً.

وكلمة صقل وصقالبة أطلقها الجغرافيون العرب في العصور الوسطى على الشعوب السلافية، لأن الجرمان دأبوا على سبي تلك الشعوب وبيع رجالها ونسائها إلى عرب إسبانيا. ولذا أطلق العرب عليهم اسم الصقالبة وهو تعريب للكلمة الأوروبية اسكلاف Esclav أو سلاف Slave ومعناها عبد أو رقيق وهي الكلمة التي سميت بها الشعوب السلافية. ثم توسع

العرب في استعمال هذا الاسم، فأطلقوه على أرقاتهم الذين جلبوا صفاراً من مختلف نواحي أوروبا بصفة عامة ومن شمال إسبانيا بصفة خاصة ثم ربوهم قرية عسكرية إسلامية ووضعوهم في معسكرات خاصة بجوار قصر الإمارة قرطبة ومنعوهم من الاختلاط بالأهالي شأنهم في ذلك شأن المماليك الأتراك في الشرق الإسلامي.

وكانت جيوش المغرب والأندلس في بادئ الأمر تقوم على أساس نظام القتال والعشائر من العرب والبربر. وكانت الدولة تستمد منهم القوة الحربية على أساس النظام القطاعي العسكري المعروف في العصور الوسطى شرقاً وغرباً. فقتال العرب والبربر التي حلت بالأندلس مثلاً قد وزعت على القرى والمدن الأندلسية وأيبح لها حق استقلالها وجباية الأموال من أهلها. فكانت تأخذ عطاياها من هذه الأموال وترسل الفائض إلى خزانة الدولة، وفي مقابل هذا القطاع كان على كل قبيلة أن تساهم بعدد من أبنائها في حالة الحرب.

وظل هذا النظام العسكري هو النظام المتبع في الأندلس حتى أيام الأمير الأموي الحكم بن هشام الملقب بالريضي وهو حفيد عبد الرحمن الداخل. فقد رأى هذا الأمير أن يقيم إلى جانب هذا النظام القطاعي نظاماً عسكرياً دائماً يعتمد عليه في كل وقت ويتقاضى جثته مرتباً ثابتاً من الدولة. وقد جاء هذا التغيير نتيجة لثورة خطيرة قامت في بعض من لرباض قرطبة (في ضواحيها) كادت تطيح بعرش هذا الأمير، ولكنه تمكن من القضاء عليها قضاءً مبرماً للدرجة أن اسمه صار عتقناً بها فقبل «الحكم الريضي». وقد رأى هذا الأمير عقب ذلك أن يتخذ لنفسه فرقة من الحرس الخاص عرفوا باسم الصقالبة، وهم كما سبقت الإشارة، كانوا من أصل مسيحي وجلبوا صفراً واعتنقوا الإسلام وورثوا قرية عسكرية إسلامية، واستطاع بعضهم أن يصل إلى مناصب القيادة والرياسة في الدولة. وهكذا وجد في الدولة الأموية بالأندلس نظام الجيش الدائم الذي كان مقره العاصمة قرطبة، ونظام القتال والعشائر التي كانت تنقسم في البرابدي والولايات.

ولكن يبدو أن هذا الوضع الجديد قد أثار الحسد والتنافس بين هذه العناصر المختلفة. ونلاحظ ذلك بوضوح في الهزيمة التي مني بها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر أمام الإسبان في موقعة شمتة Simancas سنة ٣٢٧ هـ في شمال مدريد. وسببها أن الخليفة الناصر منح قيادة جيوشه لمملوكه نجدة الصقلي، فآثار بذلك غضب القواد العرب، فدخلوا عنه إبان المعركة مما أدى إلى هزيمته وقتل قائده نجدة الصقلي.

ولما جاء الحاجب المنصور بن أبي عامر وقبض على زمام الأمور في الأندلس سنة ٣٧١ هـ، رأى أن هذا النظام العسكري كميل بأن يخلق الحزائات والفتن بين عناصر الجيش وقواده، وقد أوحى حول عمل تغييره بنظام آخر يجعل الجيش كله وحدة نظامية متساكة خاضعة لقيادته. فالتقى العنصرية في ترتيب الجيش كما ألغى النظام الانقطاعي العسكري، بمعنى أنه جعل الجيش نظامياً دائماً يتكون من فرق متعددة، وكل فرقة تتألف من جميع هذه العناصر المختلفة كالعرب والبربر والصفالية، وكل جندي من هؤلاء يتقاضى مرتباً شهرياً من الدولة حسب رتبته بدلاً من استئلاجه للانقطاع كما كان الحال سابقاً. ولقد أفاد هذا النظام الجديد في بادئ الأمر، إذ زالت العنصرية العنصرية بين فرق الجيش واستطاع المنصور بن أبي عامر أن يفرض على الجيش ثقافته وسلطانه وأن يبرز به انتصاراته الحربية المشهورة ضد الإسبان.

ولكن بعد موت المنصور سنة ٣٩٢ هـ وابته عبد الملك المظفر سنة ٣٩٩ هـ، دب الفساد في جسم الدولة، فلم تستطع الحكومة دفع رواتب الجنود فكثر شتمهم، وانتقل الفساد إليهم فقتلوا وعزموا أمام العلو. وظل الحال على هذا الوضع إلى أن جاء المرابطون في القرن الخامس الهجري فربوا أن يغير وسيلة لإصلاح الجيش من إعادة النظام الانقطاعي العسكري من جديد. وفي ذلك يقول المؤرخ الأندلسي القاضي أبو بكر العرطوشي (توفي سنة ٥٢٠ هـ) في كتابه شرايع الملوك (ص ٢٢٩):

«وسمعت بعض شيوخ الأندلس من الأجداد يخبرهم يقولون ما زال

أهل الإسلام ظاهرين على عدوهم، وأمر العدو في ضعف وانهيار، لما
 كانت الأرض مقطعة في أيدي الأجناد، فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين،
 ويقتلونهم كما يقتل التاجر تجارته. كانت الأرض عامرة والأموال وافرة والأجناد
 متوافرين والكراع والسلاح فوق ما يحتاج إليه، إلى أن كان الأمر في آخر أيام
 ابن أبي عامر، فرد عطايا الجند مشاهرة بقبض الأموال، وقدم على الأرض
 جيلة يبيعونها فأكلوا الرعايا، واجتاحوا أموالهم واستضعفهم، فتهاربت الرعايا
 وضعفوا عن العمارة، فقلت الجبايات المرتفعة إلى السلطان، وضعفت الأجناد
 وقوي العدو على بلاد المسلمين حتى أخذ الكثير منها، ولم يزل أمر المسلمين في
 نقص وأمر العدو في ظهور إلى أن دخلها المثلثون (أي المرابطون) فردوا
 الإقطاعات كما كانت في الزمان القديم.

هذا، وتعد الإشارة هنا إلى أن ما حدث في الأندلس، حدث أيضاً في
 المغرب من حيث اعتماد الحكام على قبائل وعشائر البربر المختلفة والنظام
 الاقطاعي العسكري في البوادي إلى جانب استخدام الصقالبة كحرس خاص
 في العواصم.

ويتهم من النصوص التاريخية أن هؤلاء الصقالبة جاءوا إلى المغرب
 أطفالاً من سبي إيطاليا وسواحل دالماسيا، وأنه كانت توجد في مدينة بلرم في
 شمال جزيرة صقلية العربية حارة الصقالبة وصفها الرحالة ابن حوقل كمدينة
 محاصرة مما يرجح أنها كانت بمثابة مركز تجمع وإعداد للرفق الصقلبي قبل
 إرساله إلى المغرب.

ويشير المؤرخ الغرناطي لسان الدين بن الخطيب إلى أن الأغانية
 والناطمين من بعدهم، اعتمدوا على الصقالبة في جيوشهم، وضرب مثلاً
 على ذلك بزيارة الله الأغلي حينما فر إلى مصر بعد زوال ملكه على يد
 الفاطميين، بأنه انتخب من عماليكه الصقالبة ألف خدام وجعل على وسط كل
 واحد منهم ألف دينار. كذلك يرجح المستشرق التشكوسلواكي هريك أن
 القائد الفاطمي المعروف جوهر الصقلي كان صقلياً وليس صقلياً، ويدلل على

ذلك مان جريرة صقلية كانت رقت في يد المسلمين واهلها اهل دعة لا
يخضعون للرق، ويترص ان جوهراً جاء إلى المغرب عن طريق صقلية (حيث
حارة الصقلية) فنسب إليها رغم كونه صقلياً.

ومن العريف أن الدولة الناطمية حينما استقرت في مصر، استخدمت
في جيوشها عناصر تركية إلى جانب العناصر الصقلية، فهي بهذا تعتبر الدولة
الإسلامية الوحيدة التي جمعت على نطاق واسع بين الأتراك والصقلية أي بين
عالمك الشرق والمغرب.

أسلحة الجيش:

استخدم المسلمون جميع أنواع الأسلحة المعروفة في العصر الوسيط
استخدموا السيوف والرماح والنشأ أي السهام ذات النصول المثلثة، كما
استخدموا أقواس اليد والرجل، وأقواس اللولب التي تشد بواسطة لولب،
وأقواس الركاب التي تشد من ركاب الخيل. كذلك استخدموا ما يسمى
بالتوت وهي أعمدة ذات رؤوس حديدية مستطيلة ومضرة، والدبابيس
وهي تشبه التوت إلا أن رؤوسها مدورة ومضرة، والطبر أو الطبرزين
وهي الفأس، والدرق المغطاة لانتقاء ضربات العدو وسهامه، وهي مغطاة
بجلد اللط وهو حيوان يعيش في الصحراء. كذلك لبسوا الخوذات أو
البيضات الحديدية لحماية رؤوسهم كما لبسوا الجواشن التي تحمي صدورهم،
والدروع المسبلة ذلت المغافر المثلثة التي تغطي جميع أجزاء الجسم.

هذه، وكان الحصان يعتبر سلاحاً هاماً من أسلحة الجيش، ولذا اهتموا
بتربيته وإعداده وتدريبه، كما اهتموا بسلامته وتغطية جسمه بدروع فولاذية أو
جلدية تسمى التجافيف. ويشير العذري (ترصيع الأخبار ص ٢) حل سبل
المثال إلى أن ساحل تدمير (مربية) بشرق الأندلس، كن مركزاً لتربية الخيل
حتى إنه كان يخرج ألف فرس من كل الزان الخيل في كل عام.

كذلك استخدم المسلمون أسلحة الحصار الثقيلة مثل المنجنيقات المدرة

للحصون، والدبابات والكباش لتقب الحوائط والأسوار.

كل هذه الأسلحة صنعها المسلمون في بلادهم الممتدة شرقاً وغرباً، معتمدين في ذلك على ما لديهم من مواد خام وأيدي صناعية ماهرة. وقد أمدتنا الكتب الجغرافية والمعاجم اللغوية بمادة غزيرة عن المادّن المختلفة ولا سيما مناجم الحديد التي كانت متشرة في فرغانة، وكابل، وكرمان، وأذربيجان وأرمينية، ولينان والشام، وصقلية والمغرب والأندلس. هذا إلى جانب الحديد المستورد من الهند وسيلان وروسيا وبيزنطة.

وعلى أساس هذه الخامات الحديدية، قامت صناعة الأسلحة التي اشتهرت باسم أماكن صنعها في العالم الإسلامي مثل: السيوف الفارسية، والسيوف اليمنية والسيوف الشامية والشرقية والدمشقية، والسيوف الحنيفة التي كانت تصنع في الحجر عاصمة بني حنيفة في اليمامة. ومثل الرماح الحطية التي كانت تصنع في الخط بين البحرين وعمان على الخليج العربي. وكذلك كان الفولاذ الأندلسي مشهوراً بجودته في أنحاء العالم، ومن أهم مراكز صناعته: طليطلة، وغرناطة، وإشبيلية، ومرسية، والمرية حيث كانت تصنع السيوف والدروع والخوذات وغيرها من الآلات الحربية.

ولقد اشتهرت مدينة بته بأسلحة الرمي حتى صارت بعض الأسر تتوارث صناعتها هناك. كذلك اشتهرت مدينة فاس في المغرب بصناعة السيوف والسكاكين المعتمدة في ذلك على الحديد المجلوب من مناجم بني سعيد المجاورة.

والإلى جانب هذه الأسلحة التقليدية، توصل المسلمون إلى اختراع أسلحة متطورة، مثال ذلك أنهم صنعوا قذوراً خزفية في حجم الرمانة محشوة بالجيز والنشادر والبول، وأطلقوا عليها اسم القذور الكفّيات لأنها تلقى على العدو بالكف أو اليد مثل القنابل اليدوية. فإذا اصطكت بجسم العدو المدرع بالحديد، انكسرت وخرجت رائحتها في خياشيمه وسببت له اختناقاً.

كذلك استخدم المسلمون قنوداً أخرى وهي قنود النفط أو نيم النفط التي تحتوي على مادة حارقة أساسها النفط، فإذا ألقيت على هدف من الأهداف أشعلت النار فيه وهذا السلاح وجد عند البيزنطيين من قبل وأطلقوا عليه اسم «النار الإغريقية».

ولهذا وجه المسلمون ضابتهم نحو استغلال آبار النفط التي في بلادهم، والتي كانت تكثر في إيران والعراق و صقلية. فيحدثنا الرحالة أبو دلف الخزرجي (القرن الرابع الهجري) عن عيون النفط التي في باكوه من أعمال شروان في إقليم طبرستان، وكيف أن قبيلة (ضمان) كل عين منها بلغ ألف درهم في اليوم (الرسالة الثانية لأبي دلف ص ٤٢). كذلك يصف لنا ابن الشباط التونسي (القرن السابع الهجري) طريقة استخراج زيت النفط من الآبار القريبة من مرقوسة Syracuse على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، وكيف أن الرجل الذي يتزل في البئر كان عليه أن يغطي رأسه ويد مام أنه وإلا هلك لساعته. (وصف الأندلس لابن الشباط ص ١٨٥).

وفي أواخر القرن السابع الهجري (١٢ م) توصل مسلمو المغرب والأندلس إلى اكتشاف خاصة أخرى للنفط كمادة هادئة متفجرة إذا اختلطت بماء البارود أو الشاذر وحصى الحديد في درجة حرارة عالية. وهذا الاكتشاف أدى إلى ظهور المدافع والأسلحة النارية. وفي هذا الصدد يروي ابن خلدون (المعرج ٧ ص ١٨٨) أن سلطان المغرب يعقوب المريني عندما هاجم مدينة سجلماسة (تافيلالت الحالية في الجنوب) سنة ٦٧٢ هـ (١٢٧٢ م) نصب عليها هدام (آلة) النفط المقلد بحصى الحديد يبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قنود باروتها.

كذلك استخدم سلطان غرناطة اسماعيل بن الأحمر هذا السلاح الحديد في حصار مدينة أشكر Huescar في جنوب الأندلس. وفي ذلك يقول الوزير الغرناطي ابن الخطيب (اللمحة البدرية ص ٧٢): وفي سنة ٧٢٤ هـ

(١٣٧٤ م) نازل السلطان بلدة لشكر ونشر عليها الحرب، ورمى بالآلة العظمى المتخلة بالنفط، كرة عملة، طاقة البرج المنيع، فعانت حيات الصواعق السماوية، ونزل أهلها قرأ على حكمه، وفي ذلك يقول شيخنا ابن هليل:

وظنوا بأن الرعد والصق في السما فحاق بهم من دونها الصق والرعد
غرائب أشكال سما هرمس^(١) بها مهندمة تأتي الجبال فتهد
ألا إنها الدنيا تريك عجائباً وما في القوى منها فلا بد أن يسدو
ومن الطريف أن المصادر الإسبانية المعاصرة في وصفها لأحداث هذه الحرب، أشارت إلى هذا السلاح الجديد. ففي حوليات ثوريتا Zurita الإسبانية (ج ٤ ص ٣١) نجد العبارة التي تقول ما معناه: «وانتشرت الإشاعات في مدينة لقت أن ملك غرناطة يمتلك سلاحاً جديداً مبدعاً».

واضح من النصوص السابقة ومن تواريخ أحداثها، أن مسلمي المغرب والأندلس توصلوا إلى استخدام الأسلحة النارية قبل ظهورها في أوروبا لأول مرة في موقعه كريسي Cressy سنة ١٣٤٦ م، في حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسا والتي انتصرت فيها إنجلترا بسبب توصلها إلى هذا الاختراع. كذلك نلاحظ أن المسلمين استعملوا كلمة «النفط» بمعنى النار لغربية الحارقة، كما استعملوها أيضاً بمعنى المدفع المدمر الهادم الذي يحدث فرقة مثل الصواعق السماوية. ولا يزال يوجد في المغرب وفي مدينة العرائش بالذات، مدافع أثرية يرجع تاريخها إلى بداية العصر الحديث في عهد السعديين (القرن العاشر

---

(١) هرمس Hermes الاسم اليوناني للإله الروماني Mercure إله الفصاحة والتجارة والسرقة ولذا أطلق اسمه على معدن الزئبق Mercure الذي لا يعرف كيف يمكن. ويرى ابن خلدون في مقدمته ص ٤١٧ أن هرمس هو أول من ابتكر صناعة الخياكة أو الخياطة وأنه هو نفسه النبي إدريس عليه السلام أقدم الأنبياء. وسواء أكان هرمس مثل الزئبق أو مثل الخياط الماهر، فالنحية هنا يرمز لغربة الاختراع.

المهجري) قد نقش عليها ما يعيد ذلك وأمر بصنع هذا النمط السعيد،
السلطان كذا. .

طرق الاشتباك في الحرب.

تطورت أساليب القتال عند المسلمين حسب تطور المدنية وتقدمها خلال
العصر الوسيط. ففي أيام الرسول (ﷺ) كانت طريقة القتال تقوم على
الصفوف أو المصاف مثل صفوف الصلاة استناداً إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بِنَانٍ مَرْصُوعِينَ﴾. وهكذا أخذ
العرب يقاتلون زحفاً أي صفوفاً بعد أن كانوا يتبعون في الجاهلية طريقة الكر
والفر.

وبعد أن اتصل العرب بالفرس والروم، أخذوا عنهم نظام التعبئة أي
تقسيم الجيش إلى كراديس وهي كلمة يونانية معناها الكتائب أو الوحدات أو
الكتل Khortos. وكانت توزع على شكل خسة أجزاء رئيسية: المقدمة، ثم
ميمة وميرة وقلب في الوسط ثم كتيبة في الخلف وراء الجيش تعرف بالساقة
أو ساقة الجيش. ولهذا أطلقوا على الجيش اسم الخميس على أساس هذا
التقسيم الخماسي. وبطبيعة الحال كانت هذه الكتائب تبعاً أو توزع على شكل
أهلة أو مربعات أو مثلثات. الخ.

ويقال إن الخليفة الأموي مروان بن محمد هو الذي أدخل نظام
الكراديس أو الكتائب Phalanges في الجيش الإسلامي بدلاً من الصفوف

لما الأمويون في الأندلس فيحدثنا أبو بكر الطرطوش الأندلسي في كتابه
سراج الملوك (ص ٢٣٧) عن طريقة قتالهم بقوله. «فأما صفة اللقاء وهو
أحسن ترتيب رأيته في بلدنا فهو أن تتقدم الرجالة بالدرى الكاملة والرماح
الطوال والمزاريق المسنونة النافلة، فيصفقوا صفوفهم، ويركروا مراكزهم.
رماحهم خلف ظهورهم في الأرض وصدورهم شاربة إلى صدورهم وهم
جائمون في الأرض، وكل رجل منهم قد ألغم الأرض بركته اليسرى ونزسه

قام بين يديه، وخلفهم الرماة المخثرون التي تحرق سهامهم من الدروع،
والخيل خلف الرماة. فإذا حلت الروم على المسلمين، لم يتزحزح الرجال عن
مواقعهم ولا يقوم رجل منهم على قدميه، فإذا قرب العدو رشقتهم الرماة
بالنشاب والرجال بالزوايق وصودر الرماح تلقاهم، فأخذوا بمنة وسرى،
وتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجال فتال منهم ما شاء الله.

ولقد جرت العادة أن تحدث قبل الموقعة مبارزات فردية بين بعض
أبطال الجيشين، وهي عادة قديمة عند العرب الغرض منها هو تقوية روح
الجنود المعنوية لأن منظر الدماء يثير حماسهم، كما أن هذه المبارزات تبين أهمية
هذا النوع من القتال الفردي في سير المعركة بعد ذلك، لأن قوة الجيش كانت
تقاس بعدد أبطاله وشجعانه وليس بكثرة أعداده. لهذا حرص ملوك المسلمين
وقوادعهم على معرفة عدد الشجعان في جيوش أعدائهم عن طريق جواسيسهم
لأن النصر والمهزلة كانا يتوقفان إلى حد كبير على عدد هؤلاء الأبطال.

والى جانب هذه المبارزات الفردية، كانت هناك وسائل أخرى لتقوية
روح الجنود المعنوية أثناء المعركة مثل دق الطبول أو الكوسات، وقرع الصنوج
أو الصانجات التي تحدث أصواتاً عالية تثير الحماس وترعب العدو. كذلك
يروى ابن خلدون (المقدمة ص ٢٥٨) أن جيوش المغاربة من قبائل زناتة
استخدموا الشعراء والمغنين الذين كانوا يحركون بغنائهم الجبال
الرواسي ويسمون ذلك "تاضوكايت" باللغة الزناتية بمعنى الطرب، والفرح
الذي يحدث في النفس فتنبعث عنه الشجاعة.

والى جانب هذا أيضاً كانت هناك صيحات الحزب التي كان يصرخ بها
القادة والجنود وقت المعركة لاستجماع القوى وشغل العزائم، فضلاً عن أنها
كانت أيضاً بمثابة العلامة المميزة (أو كلمة السر) التي يتعارف بها الجنود في
الحرب ولا سيما في ظلمة الليل.

ولقد عرفت هذه الصيحات في الشرق كما عرفت في المغرب

والأندلس. فبروى أن الرسول (ﷺ) في معركة بدر كان شعاره: «ها منصور». وفي يوم حنين كان شعاره: «حم لا ينصرون»، أي. اللهم لا ينصرون. ويقال إن كلمة «حم» (حاميم) نزلت في سبع سور قرآنية مما جعل الرسول يحرص على ذكرها لشرف متيها، ويستظهر بها على إزال روحه الله في نصرة المسلمين. ولقد اتخذ المهلب بن أبي صفرة هذا الشعار أيضاً وحاميم لا ينصرون» في قتاله للخوارج.

كذلك يروى أن صيغة صلاح الدين في يوم حطين ٥٨٣ هـ (١١٨٧ م) كانت «يا للإسلام» وقد كتب له النصر فيها على الصليبيين. كذلك تذكر صيغة سلطان مصر سيف الدين قطز حينما هاجمه المغول في عين جالوت جنوبي فلسطين سنة ٦٥٨ هـ (١٢٦٠ م) وكلدوا يرمونه، فصرخ بصوت مرتفع سمعه جميع المعسكر «يا إسلام»، وأخذ يردد ما عدة مرات فكان لما مفعول السحر في نفوس جنوده فاندفعوا خلف قائدهم وحملوا على التار حلة صادقة انتهت بالنصر المين.

ومن الطرف أن الإسبان أخذوا عن المسلمين أمثال هذه الصيحات التي تستجد بالقوى الإلهية وبالرسل والقديسين. فتروي المصادر الإسبانية في وصف إحدى المعارك التي دارت بين المسلمين والمسيحيين في إسبانيا، أن المسلمين كانوا يصيحون: «يا محمد» بينما كان الإسبان يصيحون: «يا ستياجو». وستياجو هذا أو شنت ياقب كما تسميه المصادر العربية هو القديس يعقوب أحد الحواريين للنبي المسيح ويسمونه في إسبانيا ستياجو دي كومبر سيل. ويزعمون أنه مدفون في غاليسيا أو جليقية في شمال غرب إسبانيا. وأقاموا فوق ضريحه كنيسة عظيمة يجمع إليها المسيحيون من جميع أنحاء العالم. ولا تزال مدينة سانتياجو من أشهر المدن الإسبانية حتى اليوم. وتشير الأساطير الإسبانية إلى أن ستياجو هذا كان يخرج للجنود المحاربين الإسبان على شكل ملاك بيده سيف ويمطي فرساً أبيض ثم يأخذ في معاونتهم على قتال المسلمين حتى يكتب لهم النصر. ولهذا أطلقوا عليه كلمة متانوروس

Matamoras لم يقاتل المسلمين، والتخلوه رمزاً قومياً في الحروب التي خاضوها مع المسلمين. ومن هنا تدرك لماذا حرص الحاجب التصور بن أبي عامر في حكاية الشهيرة على غالبها على تحطيم كنيسته ستياجو، لقد كان غرضه من غير شك هو تحطيم أسطورة ستياجو الحربية وطعن الإسبان في صميم زعامتهم القومية والروحية.

ونختم هذه الشعارات بصيحة حرب جميلة تدل على شدة التجارب الروحي بين شعوب الشرق والغرب. فلقد حدث في سنة ٧٦٧هـ (١٣٦٥م) أن أغار ملك جزيرة قبرص المدعو بطرس لوسنيان بأساطيله على مدينة الإسكندرية غارة وحشية غادرة. وقد انتهز هذا اللعين وقتاً مناسباً لغاراته فالوقت كان صيفاً والأهالي يتنزهون على شواطئ المدينة كما هي العادة، وكان الوقت موسماً للحج وحكام المدينة غائباً عنها لتأدية فريضة الحج، وكان نائبه رجلاً ضعيفاً لا يصلح لمثل هذه المواقف الخطيرة، كذلك كان في هذا الوقت موسم فيضان النيل والطريق بين القاهرة والإسكندرية مملوء بالطمي ولا يصلح لمجيء نجدة عسكرية لإنقاذ المدينة. بل كان على هذه النجدة أن تتبع طريقاً آخر عبر الصحراء وهو طريق طويل متعب. فالظروف كلها كانت مهية لخدمة العدو.

وهكذا تمكن القارصة من دخول الإسكندرية ونهبها وحرقتها وقتل عدد كبير من رجالها ونسائها وأطفالها. ثم أقبلوا عنها بأساطيلهم قبل أن تلحق بهم جيوش النجدة.

هذا الحادث الوحش أثار استياء عميقاً في الأوساط الإسلامية. وقد تبلور هذا الغضب بصفة خاصة في الأندلس لأنها في حالة حرب دائمة مع المسيحيين فتروي المصادر الأندلسية أن سلطان غرناطة محمد الخامس الغني بالله، أغار بجيوشه على مدينة جيان Jaen التابعة للملك قشتالة ودمرها وأحرقها وكانت صيحة جنوده في هذه الغارة: وبها لشارات أمل الإسكندرية!!! هذه الصيحة الجميلة التي كانت شعار الأندلسيين في

هجومهم، تعبر عن موجة الغضب التي أثارها غارة النصارى الوحشية على الإسكندرية، بما أنها تحمل في طياتها معاني الأخوة والتضامن بين الشعوب الإسلامية أمام الغدر والعدوان مهما بعدت بينها المسافات.

وليجدر بالذكر أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي بعد هذا العدوان، بل أخذت لمسايطلها تغير على جزيرة قبرص حتى استولت عليها سنة ٨٢٩ هـ (١٤٢٦ م) في عهد السلطان الأشرف برسباي. أي بعده حوالي ستين سنة من تاريخ هذا العدوان، وبذلك انتظمت مصر لنفسها ولو بعد حين.

خامساً: البحرية العربية الإسلامية:

كان احتلال المسلمين الأوائل للشام ومصر وإفريقية، طعنة نافذة في جسم الإمبراطورية البيزنطية شطرتها إلى شطرين: الإمبراطورية الأم في آسيا الصغرى وما وراءها، ثم الولايات التابعة لها والتي احتلها العرب مثل الشام ومصر وإفريقية، ولم يعد هناك ما يصل بين أجزاء هذه الإمبراطورية إلا البحر المتوسط. ولهذا لعب هذا البحر دوراً هاماً في محاولة إنقاذ الإمبراطورية على يد البيزنطيين أو الروم، وفي محاولة تصفيتهما على يد المسلمين. فكلما الفريقين ركب البحر ليعلو خصمه وكان النصر حليف العرب. ولم يلبث المسلمون منذ خلافة عثمان بن عفان ومعارضة بن أبي سفيان، أن وجدوا أنفسهم مطالبين على البحر المتوسط من شواطئ طويلة تمتد من طرسوس شمالاً إلى برقة وتونس جنوباً، ويواجهون أعداء الداء مثل البيزنطيين الذين دأبوا على شن الغارات على هذه الشواطئ الإسلامية.

لهذا أدرك المسلمون قيمة البحرية كسلاح حربي مفاد، فأخذوا في إنشاء دور الصناعة لبناء السفن الحربية في معظم الموانئ الممتدة على طول هذه الشواطئ مثل طرابلس وصور وعكا ودمياط ورشيد وتيس والاسكندرية ثم برقة وتونس. وقد انتقلت كلمة دار الصناعة إلى اللغات الأوربية مثل دارسانا Darsana وأرسنال Arsenal وتعني المكان الذي تصنع فيه السفن.

ومن الطريف أننا الآن نطلق على هذا المكان اسم قرساة، وهو تعريب للكلمة الأوربية العربية الأصل!! وهكذا ظهر للمسلمين منذ عهد الخليفة عثمان أسطول بحري. وكلية أسطول تسمية من أصل يوناني Stolos، وكانت تطلق على السفينة الواحدة أو على مجموعة من السفن الحربية. وقد استعان المسلمون في بناء هذا الأسطول بحراج أو غابات شجر البسط الذي كان ينبت في صعيد مصر بالإضافة إلى أخشاب الصنوبر التي تنبت في جبال لبنان فضلاً عن معدن الحديد الذي كان يستخرج من جبل بالقرب من بيروت والذي كان يستخدم في صنع مراسي السفن.

وما كاد معارضة بن أبي سفيان يظهر بالخلافة سنة ٤١ هـ حتى عمل على تدعيم الدفاع عن السواحل وذلك بالوسائل الآتية:

أولاً: تقوية أجهزة الدفاع والحراسة الساحلية كالحارص والمناور أو المناظر أو المواقيد الممتدة على طول سواحل مصر والشام. وكان على المنورين إذا ما كشفوا عدواً في البحر مبقلاً من بعيد أشعلوا النار على قمع المناور أو المواقيد إذا كان الوقت ليلاً أو أثاروا فيها الدخان إن كان الوقت نهاراً. هذا، إلى جانب استخدام الطبل والنفير لتحذير أهالي المدن المجاورة من غارة العدو. وكثيراً ما استعمل المنورون إشارات نارية أو دخانية بطرق أو حركات معينة للإخبار عن حالة العدو أو عدده أو جنسه أو غير ذلك وإن كانت المراجع للأسف لم تشرح لنا طريقة إرسال هذه الإشارات.

ثانياً: عند معارضة إلى نقل أهالي البلاد الداخلية إلى هذه الجهات الساحلية ومنحهم فيها الإقطاعات الواسعة بقصد تشجيعهم على وكوب البحر من جهة، وتحصين هذه البلاد وبزيادة عدد سكانها من جهة أخرى. فبروي البلازوي في كتابه فتوح البلدان أن معارضة نقل قوماً من فرس بملك وجمعه إلى سواحل الأردن ومصر وعكا، كما نقل أقواماً من هنود البصرة والكوفة إلى نطاكية في شمال الشام.

ثالثاً يؤثر عن معاربه كذلك أنه اعتمد على القبائل اليمنية في العمليات البحرية في الشام لما عرف عنها من الداعة وتنظيم وغبرة ملاحية ولأنها كانت تفوق منافسها القيسية في سدا المصار كذلك اعتمد معاوية على قبط مصر الذين تخصصوا في سد الثغرات في السفن واستخدام المسامير الحديدية في بنائها التي ثبت أنها أفضل بكثير من السفن التي تشد بالخبال.

ولقد سار خلفاء بني أمية بعد ذلك على نفس هذه السياسة عند تعمير سواحل إفريقية، وفي هذا المعنى يروي البكري عد كلامه عن تأسيس مدينة تونس أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (٦٥ - ٨٦ هـ) كتب إلى أخيه عبد العزيز والي مصر أن يوجهه إلى معسكر تونس ألف قبلي بأهله وولده وأن يحملهم من مصر ويحس عونهم حتى يصلوا إلى قرشيش وهي تونس. وكتب إلى حسان بن النعمان الغساني أمير المغرب يأمره أن يبني لهم دار صنعة تكون قوة وعدة للمسلمين، وأن يجعل على البربر جزاً الحطب لإنشاء المراكب ليكون ذلك جارياً عليهم إلى آخر الدهر، وأن يصنع بها المراكب ويجهز الروم في البر والبحر. وقد نفذ حسان أوامر الخليفة وأنشأ هذه القاعدة الحربية الإسلامية الجديدة التي عرفت بميناء تونس والتي صارت تخرج منها أساطيل المغرب تحمل راية الإسلام في غرب حوض البحر المتوسط. وهكذا أصبحت إفريقية مركزاً بحرياً إلى جانب الشام ومصر. هذا، وقد جرت العادة لحماية هذه الموانئ وما فيها من سفن أن تشد سلاسل جديدة في البحر عند مدخلها، فإذا أريد إدخال سفينة إلى الميناء أرغيت السلسلة حتى تغوص في الماء فتغر السفينة فوقها أما إذا أريد منعها من الدخول فتشد السلسلة أمامها فتحول دون دخولها، وقد عرفت هذه السلاسل باسم المأصر (المأصر في بلاد الروم والإسلام لميخائيل عواد).

السفن الإسلامية وأنواعها وبيحارها وأوجه نشاطها:

السفن الإسلامية أسماؤها كثيرة لا تنتهي، وأشكالها وأحجامها مختلفة ومتعددة ومنها مراكب خاصة بالأنهار وأخرى خاصة بالبحار، وهذه بدورها

تختلف فيها ميناء، فمراكب البحر المتوسط تختلف عن مراكب البحر الأحمر وعن مراكب المحيطات. ونظراً لهذه الكثرة في الأساء والأنواع، فقد حاول بعض الزورخين للمحدثين وضع معاجم للسفن الإسلامية لتسهيل دراستها (معجم السفن لدرويش النخيل).

وحسبنا في هذا الصدد أن تقتصر على بعض نماذج لهذه السفن المختلفة:

أولاً: للمراكب الخاصة بالأنهار مثل التي وجدت في نهر النيل الذي يقدر طوله بنحو ٦٦٥٠ كم. وقد وصفه المسعودي (ت ٣٤٦ هـ) بقوله: «وليس في أنهار الدنيا نهر يسمى بحراً وماً غير نيل مصر لكبره واستبحاره». (مروج الذهب للمسعودي ج ١ ص ٣٧٧).

ومراكب النيل معروف منها حرايق ودرامين وشخاتير: فالحرايق واحداً حراقة وتتخذ لترمة الملوك والأمراء لقضاء أشغالهم. والدرامين واحداً درمونة وتتخذ لحمل غلالهم من إقطاعاتهم. والشخاتير واحداً شخورة وهي يرسم تعدية الناس من الشط إلى الآخر إبان زيادة النيل، إذ إنه في وقت الفيضان تنطفي مياهه أراضي مصر فلا يتوصل إلى قراها إلا في الشخاتير.

أما مراكب نهر الفرات بالعراق فمعروف منها: الطيارات والسمريات الزياذب.

ثانياً: أما البحر الأحمر، فيقدر طوله من السويس إلى باب المندب بنحو ٢٧٤٠ كم. وتسميته بالبحر الأحمر تسمية إغريقية نسبة إلى لون الشعب المرجانية التي تكثر فيه. وكان المصريون القدماء يطلقون عليه اسم الأخضر العظيم، أما العرب فأطلقوا عليه أسماء متعددة وهي نفس أسماء البلاد والمدن المطلة عليه مثل: بحر القلزم (السويس)، وبحر جدة، وبحر عيذاب، وبحر اليمن، وبحر الحجاز، وبحر قرعون. ولعل هذه التسمية الأخيرة تعبر عن

قصة غرق فرعون مصر في هذا البحر أثناء معارضة النبي موسى عليه السلام

ولقد أجمعت كتابات المؤرخين والجغرافيين العرب على أن البحر الأحمر يختلف عن البحر المتوسط في طبيعته وارتفاع مياهه وأعاصيره وطرق الملاحة فيه. ويفهم من كلامهم أن سفن البحر الأحمر والمحيط الهندي كانت تصنع من أخشاب متينة مثل خشب الساج أو خشب جوز الهند الذي امتاز بمتانته ومرونته وقوة احتماله للتأثيرات الجوية والبحرية للقاسية في تلك البحار. كذلك يجمع المؤرخون على أن هذه السفن كان لا يستعمل في بنائها المسامير الحديدية مثل سفن البحر المتوسط، بل كانت تحاط ألواحها بحبال الليف وتثبت بدسر (مسامير خشبية) من عيدان النخيل ثم تغطي بالشحوم مثل دهن سمك القرش كي يلين عودها لكثرة الشعب المعترضة في هذا البحر، علماً بأن سفن البحر المتوسط كانت تقلط بالقطران أو القار. ويلاحظ أن الليف المستعمل في حياطة هذه السفن كان يسمى بالقنبار، وهو ليف قشر جوز الهند أو التارجيل، كانوا يدفونوه في حفر على الساحل ثم يضربونه بالرازاب ثم يفتله النساء وتصنع منه الأكراس أو الحبال التي تستخدم في صناعة هذه المراكب التي كانت تنقل التجارة أو الحجاج في البحر الأحمر أو المحيط الهندي.

ولقد اختلف المؤرخون حول الأسباب التي أدت إلى استخدام الحبال بدلاً من المسامير في بناء هذه السفن، فبعضهم يردد الأسطورة القائلة بأن جبال البحر الأحمر كانت تحتوي على صخور المغناطيس تحت سطح الماء فتجذب السفن المبنية بالحديد إلى قاع البحر. ولا شك أن هذه الأسطورة غير صحيحة بدليل أن السفن الحديدية تسير في هذه البحار دون أن يصبها أنقى. ويرى فريق آخر أن استعمال حبال الليف في صنع هذه المراكب يرجع إلى ملوحة مياه البحر الأحمر التي كانت تلتف المسامير غير أن هذا الرأي أيضاً غير صحيح لأن مياه البحر المتوسط لا تختلف عن مياه البحر الأحمر في درجة

لللوحه إلا بنسبة ضئيلة جداً ولعل السبب الحقيقي في ذلك هو أن السمر
للخيطه بالليف تكون أقل عرضة للكسر من المراكب المصنوعة من المسامر إذا
اصطدمت بشعاب المرجان في البحر الأحمر فضلاً عن أنها تستطيع الرسو على
الشواطئ الصخرية المنتشرة في هذه البحار. هذا، إلى جانب أن صناعة
المسامير لم تستردها إلى مناطق البحر الأحمر والمحيط الهندي كان يتطلب
تقنيات كثيرة في حين أن عشب جوز الهند والليفه ودغن القرش وغير ذلك من
المواد اللازمة للخياطة كانت متوافرة في هذه المناطق.

ومن أسماء مراكب هذه البحار: الجلاب ومفردها جلبه، والزوم ومفردها
زومة، والسنايك ومفردها سنوك.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصليبين حاولوا في عهد صلاح الدين
الأيوبي السيطرة على هذا البحر والوصول إلى الأماكن المقدسة بالحجاز والعبث
في الحرمين الشريفين. ولكن صلاح الدين نصلى لهم، وأرسل أمير البحر
الحاجب حسان الدين لؤلؤ الذي تمكن من هزيمتهم وأسرهم ثم ذبحهم ذبح
المناج في معنى حتى لا يعرف أحد شيئاً عن هذا البحر الأحمر الذي اعتبره
المسلمون البحر إنلامياً خاصاً بهم.

ثالثاً: أما البحر الأبيض المتوسط، فهو مركز الحضارات الكبرى وأداة
الوصل بينها شرقاً وغرباً. وقد حمل لواءها الشعوب المظلة عليه كالمصريين
القدماء والفينيقيين واليونان والرومان ثم العرب، فتحكموا في مياهه وجزره
وسواحلها. ففي خلافة عثمان غزا معاوية بن أبي سفيان جامل الشام سنة
٢٧ هـ جزيرة قبرص وصعد جمع من الصحابة أمثال أبي ذر الغفاري، وأبي
الذرراء، ومعاوية بن الصلت، والمقداد بن الأسود. وما كادت السفن تصل
إلى الجزيرة حتى أذعن أهلها بالطاعة، وصالحهم معاوية على جزية سنوية،
والشروط عليهم أن يلزموا الحاد في الصراع العربي البيزنطي.

وبعد هذه الفترة بسج ستون سنة ٢٨ هـ حدثت موقعة ذات

الصولري عند سواحل كليكيا جنوب آسيا الصغرى (الأناضول) وهو أول نصر عربي على البيزنطيين في معركة بحرية كان يتوهم من المسلمين وإلى مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ثم عثمان من الرضاة، ويقودها من الروم الامبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني. ويبدو أن انتصار العرب جاء نتيجة لحطة غير عادية استخدمها العرب وهي ربط سفنهم بعضها ببعض بسلاسل ثقيلة فاستبحال بذلك على البيزنطيين اختراق صفوف العرب الذين استخدموا في الوقت نفسه خطاطيف طويلة يصيرون بها صولري سفن الأعداء ويجرونها إلى جوار سفنهم، ففقدت المعركة وكأنها معركة يرية. وقد وصف الطبري (ت ٣١٠ هـ) هذه المعركة بقوله: «إن الدم كان غالباً على الماء وإن الأمواج طرحت جنث القتل ركائماً». ولا شك أن الغرض من هذه المعركة هو الحصول على خشب الأناضول اللازم لبناء السفن.

كذلك حاول المسلمون منذ خلافة عثمان ومعاوية غزو جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا وسواحل البحر الأدرياتي، أو بعارة أخرى غزو الامبراطورية البيزنطية من ناحية الغرب إلى جانب حلائهم عليها من ناحية الشام وآسيا الصغرى من جهة الشرق لكي يتم تطويق القسطنطينية وخنقها.

وأدرك أباطرة البيزنطيين أهداف السياسة العربية بدليل أنهم بذلوا مجهودات كبيرة لحماية هذه الأجزاء الغربية من الامبراطورية لدرجة أن بعضهم مثل الامبراطور قسطنطين الثاني السالف الذكر اضطر إلى اتخاذ خطوة جريئة لم تتخذ من قبل وهي ترك عاصمته القسطنطينية سنة ٤٧ هـ (٦٦٧ م) والإقامة في روما وصقلية كي يدافع عن هذه الأجزاء الغربية لو كما يقول هو نفسه: «لحماية الأم قبل حماية البنت» ويعني بذلك حماية روما أم الملك ومركزه، فهي أعظم من القسطنطينية بطبيعة الحال، وقد نجحت سياسة هذا الامبراطور وخلفائه من بعده في الحيلولة دون سقوط جزيرة صقلية في يد المسلمين فترة من الزمان.

ولما تولى الناعمي المشهور موسى بن نصير إمارة المغرب سنة ٨٥ هـ،

من حملات بحرية متتابعة على جزيرة صقلية والجزر التي تليها غرباً مثل
سوهانية وقورسيقة وجزر البليار (أمبورة ومنورقة وميابة) وأمكنه بذلك أن
يشل حركة الأسطول البيزنطي في غرب حوض البحر المتوسط، وأن يتقدم
بكل امكان لفتح إسبانيا سنة ٩٢ هـ (٧١١ م) بعد أن حوّل ظهره وضمن
سلامة مواصلاته من خطر البيزنطيين

أما فتح جزيرة صقلية، فقد جاء بعد ذلك في عهد الأغابة أيام زيادة
الله الأول الأغلب سنة ٢١٢ هـ (٨٢٧ م) وبقيادة العالم والقائد الفارسي أسد بن
الفرات الذي استشهد ودفن هناك. وفي عهد محمد الأغلب الملقب بأبي
الفراتين، استولى المسلمون على جزيرة مالطة سنة ٢٥٦ هـ (٨٧٠ م) التي
تقع بين صقلية وتونس، وما زالت لغة أهل هذه الجزيرة مزيجاً من العربية
والإيطالية والإنجليزية.

أما جزيرة كريت، فقد استولى عليها جماعة من الأندلسيين بقيادة
زعيمهم أبي حفص عمر البلوطي حوالي سنة ٢١٠ هـ (٨٢٥ م). وهناك
أسوا قاعدة لهم أحاطوها بختلق كبير فعرفت باسم الختلق، ثم انتقل هذا
الاسم إلى الأوربية على شكل Chandax ثم Candia كانديا وهو اسم المدينة
الحالية التي تعرف أيضاً بالاسم اليوناني هراكليون Herakleon. ولم تلبث
جزيرة كريت أن صارت قاعدة بحرية إسلامية هامة، ومصدر تهديد مستمر
لجزر وسواحل الدولة البيزنطية مدة قرن ونصف تقريباً، إلى أن استعادها
البيزنطيون في سنة ٣٥٠ هـ على يد القائد نففور فوكاس.

وهكذا نرى أن المسلمين في خلال العصر الوسيط، سيطروا على معظم
سواحل البحر المتوسط وجزره.

ولقد تعددت قطع الأسطول الإسلامي في البحر المتوسط، نذكر منها:

الشواني جمع شبي رشوة، وهي مركب حربي ضخم كالقلعة، مزودة
بالأبراج والقلاع وصهاريج المياه وأمرأه النصح، وبها مائة وأربعون مجذافاً.

البطس جمع طسة، وهي أيضاً من السفن الحربية الكبيرة وتشتمل على عدة طبقات وعلى عدد كبير من الفلوع يصل إلى أربعين قلماً، وتستخدم في نقل الأقوات والمؤن والذخائر فضلاً عن المحارير.

الحرايق والحراقات ومقردها حراقة، وتستخدم في حمل الأسلحة النارية كالنار الإغريقية، وكان بها مرام تلقى منها النيران على العدو في البحر.

الشنديات جمع شلندي، ولعلها خمدت إلى صندل الحالية وهي أيضاً من المراكب الكبيرة المسطحة من أجل، ليتمكن المقاتلة من قتال أعدائهم من ظهرها بينما يجذب الحذافون تحتهم. وتستخدم هذه السفن في حمل المؤن والمقاتلة والأسلحة، وهي في هذا تشابه مع أنواع أخرى من السفن مثل الحملات والمسطحات.

الطرائد جمع طريدة، استخدمت في المشرق لحمل الخيل، وكانت تفتح عادة من الخلف حتى ييسر دخول الخيل وخروجها منها عند الإقلاع والرسو. أما في المغرب والأندلس فقد ورد ذكر الطرائد على أنها سفن صغيرة سريعة وقد استخدمها الإسبان بنفس الاسم Tanda وللغرض نفسه وهو مطاردة العدو.

الأخربة جمع غراب، وهو مركب قوي طويل وسريع، ورد ذكره في بعض النصوص وغراب طياره. وربما سمي بهذا الاسم لأنه يدهن بالقار الأسود ومقدمته تشبه رأس الغراب. وقد انتقل اسمها إلى أوروبا على شكل Corvette.

وكان للأسطول ورجاله ديوان خاص في الدولة يعرف بديوان الجهاد أو ديوان العمائر أو ديوان الأسطول. وقد جلب على قائد الأسطول اسم أمير البحر، ولم يلبث هذا الاسم أن انتقل إلى اللغات الأوروبية مثل أميرال بالفرنسية، وأدميرال بالإنجليزية، والميرانتى بالإسبانية. ومن الطريف أن مسلمي الأندلس في أواخر أيامهم عرّسوا هذا الاسم الإسباني الميرانتى

Almirante إلى المند. وفي ذلك يقول الوزير الفرناطي ابن الخطيب مهتاً
لقد البحر على مولود أنجه (نفاضة الجراب ص ١٩٤):

يستبشر الأسطول منه بقائد كالبدو تحت شراعه أو بنده
والبحر يقهر منه يوم ولاده بملسته بن ملسته بن ملسته

هذا، وقد جرت العادة أن تقام احتفالات لتوديع الأساطيل عند
خروجها للغزو يحضرها الخليفة أو السلطان، ويقوم الأسطول خلالها
بحركات أو مناورات تشابه تحركاتها في القتال. فتتظم الأساطيل في صفوف
وعلى ظهرها البحارة والغزاة من رام وسائق ورامح وقد لبسوا الحديد ورفضوا
عقائرهم بالتحديد والتحديد، ثم تفرغ الطبول، وتعلو أصوات البوقات،
وتدوى طلقات الأنقاط، وترزف على صوارثها الرايات... الخ. وأحياناً
يقوم البحارة بحركات تبين مهارتهم وخفة حركتهم في التسلق والمهبط حل
للجبال، وفي ذلك يقول الشاعر ابن الخطيب (الإحاطة لوحة ٤٥٤):

ويحري تلاعب في شريط وحي الفعل متصل الصموت
تندل وارتنق وسما وأهوى وأعجب في التماسك والثبوت
وقلنا إن يكن بشراً سوماً فبه غريزة من هكبات

وكثيراً ما يصاحب الأسطول، الجيش البري إلى أرض الحرب أي
لأرض العدو، وقد تضطروهم الظروف إلى نقل المراكب مفصلة أجزاء على
ظهور الجمال إلى البحر الأحمر مثلاً أو إلى نهر الفرات حيث يتم تركيبها
وانزالها في البحر وشحنها بالجنود لتعبر فيها وتقاتل الصليبيين أو المغول.

كذلك كان يحدث أحياناً حينما تشتد وطأة العدو في البحر أن يلجأ
المسلمون إلى استخدام الحيلة والخدمة لمباغية العدو على حين غفلة وذلك بأن
يحملوا سفنهم في شكل السفن المسيحية، فيضروا على سطحها الخنازير
والرهبان ويرسموا على أعلامها الصليبان كي يوهوا العدو بأن سفنهم مسيحية
فلا يصرخ لهم. وقد لجأ صلاح الدين إلى هذه الوسيلة في محاولة إمداد
مدينة عكا بالزمن عندما حاصرها الصليبيون. كذلك استخدم السلطان الظاهر

يبرس هذه الطريقة في الغارة التي شها أسطوله على جزيرة قبرص وقد أنكر بعض المجاهدين المسلمين هذه الطريقة ولكنهم عادوا واقتنوا بها لأنها تنفق مع المصلحة العامة، والحرب خدعة كما قال الرسول (ﷺ). وفي كثير من الأحيان كان المسلمون يأسرون قطعاً من أسطول العدو وهنا كانوا يقرمون «بعكسها» أي بتحويلها إلى سفن إسلامية وقد وصف لنا المقرئ علي سبيل المثال (المخطوط ج ١ ص ٤٤٤) عودة الأسطول الفاطمي وكيف كان الأسرى يعرضون في موكب على ظهور الجمال كل اثنين على جمل ظهراً لظهور. وجرت العادة أن يجعل الأسرى إلى مكان على مقربة من القصر الخلافي يسمى المناخ (أي المكان الذي تنأخ به الجمال) فتضاف الرجال إلى من فيه من الأسرى السابقين، ويضي بالنساء إلى قصر الخليفة بعدما يعطي الوزير طائفة منهم. أما الصغار من الأسرى فيدفعون بهم إلى الأستاذين فيربوهم ويعلمونهم الكتابة والرماية ويسموهم «الترابي»، وقد يرتقي أولئك الصبيان إلى رتب الأمراء. وظلت تلك الطائفة «الترابي» موجودة أيام الدولتين الأيوبية والمملوكية. ويلاحظ أصلها أنه ما يكون بأصل طائفة الإنكشارية في الدولة العثمانية، وكان جنودها هي الأخرى يؤخذون أطفالاً من العناصر المسيحية ثم يربون تربية عسكرية إسلامية ويتحولون إلى الرعية العثمانية المسلمة.

أما بلاد المغرب والأندلس، فقد كانت هي الأخرى تمتلك أساطيل قوية سيطرت على الحوض الغربي للبحر المتوسط. والسبب في ذلك يرجع إلى أن حكام هذه البلاد لم يجدوا صعوبة في الحصول على خامات الخشب والحديد وكل ما هو ضروري لبناء الأساطيل، فكل ذلك كان وما زال متوافراً في تلك البلاد وتتمثل في غابات شجر الصنوبر التي تنبت هناك بكثرة، وفي خامات الحديد التي تصنع منها مراسي السفن، والقطران الذي تطل به السفن وكان يستخرج من دهن بعض الأشجار في منطقة اللك بالمغرب الأدنى، هذا إلى جانب كثرة المرافئ ودور الصناعة الممتدة على طول سواحلها

وكما اعتمد الأمويون في الشام على القبائل اليمنية الكلية في شؤونهم البحرية فكانوا النواة الأولى للبحرية العربية في الشرق، اعتمد كذلك الأمويون في الأندلس على الذين القضاة في هذه الأمور البحرية في بادئ الأمر، فأنزلوهم في المنام الساحلية الشرقية، وعهدوا إليهم حراسة ما يليهم من البحر وحفظ الساحل، وقد سمي هذا الإقليم أوش اليمن أي عظمهم من الأرض أو الإقطاع، وكانت بلدة بجانة Pechina هي أهم قاعدة لهم في هذا الإقليم الشرقي.

والى جانب هذه العناصر اليمنية العربية بالأندلس، اعتمد الأمويون كذلك في شؤونهم البحرية على عناصر أندلسية من المولدين والبربر والإسبان المستعربين الذين تعاونوا مع اليمنيين وقاموا بنشاط بحري كبير سواء في البحر المتوسط أو في المحيط الأطلسي.

وفي البحر المتوسط قام هؤلاء البحريون الأندلسيون بالانتشار في الساحل الإفريقي الشمالي على شكل جاليات أندلسية، وأسسوا مدناً هناك مثل وهران سنة ٢٩٠ هـ، وتونس سنة ٢٦٢ هـ، في الجزائر، وصاروا يترددون بسفنهم في كل عام بين شواطئ المغرب والأندلس فيقضون فصل الشتاء في المغرب والصيف في الأندلس. كذلك كان هؤلاء البحريين الأندلسيين مغامرات ومحاولات في المحيط الأطلسي لكشف غياهبه وظلماته، في منتصف القرن الثالث الهجري، ومثال ذلك ما أورده البكري عن خشخاش بن سعيد بن أسود الذي خاطر مع جماعة من الأحداث فركبوا المراكب ودخلوا المحيط وغابوا فيه مدة ثم عادوا بننانهم واسعة وأخبار مشهورة. وكان بيت بني أسود من البيوت المشهورة في بلدة بجانة ولهم روابط على ساحلها عرف بقابطة بني الأسود ومكانه اليوم Cabo de Gata على ساحل الرية.

وحديث خشخاش وأصحابه بذكرنا بحديث الفتية المغربيين أو المغربيين من أهل لشبونة الذين توغلوا كذلك في المحيط الأطلسي في منتصف القرن الثالث الهجري، وإن كان يبدو أنهم لم يذهبوا أبعد من جزر الخالدات التي

أما عن النشاط الحربي لهذه الجماعات الحربية الأندلسية، فهو نشاط واسع النطاق نكفي منه بالإشارة إلى احتلالهم لجزيرة كريت من أيدي البيزنطيين بقيادة زعيم منهم يدعى أبر حفص عمر البلوطي في أوائل القرن الثالث الهجري كذلك تشير إلى دورهم الفعال في قتال النورماندين أو الفايكنج الذين جاءوا من الدانمرك بينهم السريعة ذات الأشرعة السوداء وأغاروا على سواحل الأندلس الغربية المطلة على المحيط الأطلسي، واخترقوا نهر الوادي الكبير من مصبه واحتلوا مدينة إشبيلية وضواحيها عدة أيام عاثوا خلالها قتلاً ونهباً وحرقاً وتخريباً سنة ٢٣٠ هـ (٨٤٤ م) على عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط. وقد انتهى هذا الصراع بهزيمة النورماندين وطردهم نهائياً من الأندلس في الوقت الذي تمكنوا فيه من الاستقرار في البلاد الأخرى التي أغاروا عليها مثل إنجلترا وفرنسا ثم إيطاليا بعد ذلك. وقد ظهر اسم خوخاش ووالده سعيد بن أسود وغالب بن عبد الرحمن ضمن قادة الأساطيل الأندلسية التي قتلت النورماندين وانتصرت عليهم.

واستمر هذا السلاح البحري يزداد قوة في المغرب والأندلس، ويشند بأمره على القوى الصليبية في هذا الحناح الغربي من العالم الإسلامي وعصراً بعد توحيد هذين القطرين في إمبراطورية واحدة على عهد المرابطين والموحدين. ويرجع الفضل في ذلك إلى وفرة الخامات المحلية اللازمة لبناء الأساطيل من جهة، وإلى عناية حكام هاتين الدولتين المرابطية والموحدية بإعداد المصانع البحرية التي تتولى تربية الجليل الناشء وإعداده للحرب والجهاد من جهة أخرى فيروي المؤرخون على سبيل المثال أن الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي أنشأ في حاضرتهم مراكش مدرسة لتخريج قادة الجيش والأسطول، وأنه كان يستدعي إليها الشبان الصغار من أبناء إشبيلية وقرطبة وطاس وتلمسان وتونس وغيرها. وكان في كل يوم جمعة يجمعهم بعد الصلاة في فصره وهم بحر ثلاثة آلاف طالب كأنهم أبناء ليلة واحدة، فيمتحنهم فيما

درسوه، ويزودهم بنصائحه ثم يعمد في أيام أخرى إلى تدريبهم على فنون الحرب المختلفة كالطعن بالحرب والرمي بالقوس والسهام والمبارزة وركوب الخيل ثم في تعلم السباحة وخوض المعارك البحرية، وذلك في بحيرة خاصة أنشأها لذلك الغرض على مقربة من قصره في الحلي المعروف اليوم بأكدال (أي المتزه) وأعد فيها طائفة من السفن الكبيرة والصغيرة ليتمرن الشباب فيها على القتال في البحر والتجديف وقيادة السفن وألّوهم إلى سفن العدو ومزاولة جميع التمارين البدنية التي تقتضيها الخدمة البحرية. كذلك كان يشجعهم على قراءة الكتب التي تتحدث عن القروسية أو سيرها أو كتب المغامرات مثل سيرة عترة بن شداد.

وهكذا استطاع هذا المجاهد الكبير عبد المؤمن بن علي، الذي يعتبره المؤرخون من أعظم قواد العصور الوسطى، أن يخلق من المغرب والأندلس قوة موحدة في البر والبحر واستمرت في عهد ابنه يوسف وحفيده يعقوب المنصور.

ولعل أكبر دليل على اختصاص المغاربة في ذلك الوقت بالأساطيل الحربية، هو ما ترويه المصادر من أن عامل مصر والشام صلاح الدين الأيوبي، أرسل سنة ٥٨٦ هـ إلى خليفة المغرب والأندلس يعقوب المنصور الموحد يطلب إعانتة بالأساطيل لصد الزحف الصليبي. وعلى الرغم مما قيل من أن المنصور قد رفض هذا الطلب لأن صلاح الدين لم يلقه في رسالته بأمر المؤمنين أي لم يعترف بخلافة الموحدين، فقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن المنصور قد أرسل لصلاح الدين الأيوبي مائة وثمانين سفينة لمح الصليبيين من سواحل الشام. يضاف إلى ذلك أن صلاح الدين عمد إلى تجنيد المغاربة القيمين في مصر للعمل في الأسطول المصري استناداً إلى الفكرة التي كانت شائعة في المشرق عن اختصاصهم بهذا العمل لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر.

الحياة الاقتصادية في الدولة الإسلامية

أولاً: الصناعة والأصناف في المدينة الإسلامية

المدينة كلمة آرامية الأصل، ويرجح أنها كانت تطلق خاصة على المكان الذي يكون فيه القضاء، إذ إن المنطوق «دين» في الكلمة يدل على معنى العدالة، ولعل من جاءت كلمة ديان بمعنى القاضي أو المحاسب وقد ورد في سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب قوله: «ويل لـ بـان الأرض من ديان السباء». وهذا يعني أن المدينة هي المكان الذي يتوافر فيه العدل والامس أكثر من أي مكان آخر، لكونها مقر السلطة الحاكمة^(١). فالمدينة إدد. لا تسمى بالمدينة إلا إذا كانت مقراً لصاحب السلطان أو من يمثله. فإن كان صاحب السلطان هو الخليفة نفسه، كانت المدينة عاصمت أو إحدى عواصمه، وإن كان والي إقليم أو كورة، فالمدينة عاصمة هذا الإقليم أو الكورة. وإن كان قائداً على الثغور، فالمدينة قاعدة لهذا الثغر أو حصن إستراتيجي فيه.

(١) انظر Lapetus: Middle Eastern Cities, P 74, California 1969

وقد فر ابن خلدون هذا الوضع عندما قابل الحضارة بما أسماه بالملك، أي سيادة الدولة، لأن الحضارة في رأيه، لا يكفي أن تكون في الحضر أي المدينة، وإنما ينبغي أن تلازمها سيادة إدارية، أي نظام واستقرار. وكانت المدينة الكبيرة بالعربية تسمى مصرًا، وكان هذا اللفظ يطلق في عصر الفتح الأولى على عواصم الأقاليم خاصة. وعلى هذا الأساس كانت الكوفة والبصرة تعد أمصارًا، فيقال المصران.

ولقد اقتصرت هذه المدن والأمصار بمؤسسات دينية ودينية تميزها عن القرى والأرياف، كالمساجد الجامعة، والحمامات، والأسواق، والصنائع والحرف المختلفة التي تعتبر من أهم معالم المدينة وال عمران الحضري. ومن هنا كان الفارق الكبير بين المدن والأمصار من جهة، وبين الريف^(٢) والقرى الزراعية من جهة أخرى. وهذا الاختلاف نلمسه في نظام الوظائف، وفي طبيعة السكان بل وفي اختلاف اللهجات التي يتحدثون بها. فأهل القرى والأرياف، يشغلون بالزراعة، والرعي وتربية الماشية، ولهم تنظيماتهم المحلية التي يشرف عليها أشخاص عليون مثل الدماكين في الولايات الشرقية، ومثل عمد القرى و رؤسائها في مصر. أما أهل المدن فيشتغلون بحرف غير زراعية مثل التجارة، والصناعة، والعمارة، والإدارة، والثقافة، والخدمات العامة... الخ.

فالفرق إذن، بين المدينة والقرية، ليس مسألة مساحة أو عدد سكان، بقدر ما هو مسألة وظائف وسلطة إدارية.

وظائف المدينة الإسلامية في العصر الوسيط، متعددة النواحي، وقد

---

(٢) الريف في اللغة، الأرض القرية من الماء. وتطلق كلمة ريف في مصر على الأراضي الخصبة الداعلة للمتعة على ضفتي النيل. كما في المغرب والأندلس، تطلق على الأراضي التي تحف بالبحر أو المحيط. وكلمة ريف أيضاً اسم علم للمنطقة الجبلية المتدة في شمال المغرب الأقصى.

تناولها بالدراسة عدد من السادة الزملاء في هذا الكتاب. واقتصر بدوري في هذا المقال، على جانب اقتصادي منها وهو الصناعة وأرباحها، وهو موضوع واسع متشعب تناوله علماء كثيرون بالبحث والدراسة من مختلف جوانبه وجزئياته، وعلى مناصب جغرافية متعددة من مختلف العالم الإسلامي، وهذا يبين أن الكلام عن الصناعة في المدينة الإسلامية بشكل عام، رغم التفاوت الكبير بين كل مدينة وأخرى، فيه شيء من المجازفة التي قد يخفف من حدتها إنني سأحاول بقدر الإمكان عرض المظاهر العامة المشتركة، في صورة موجزة.

الموارد المالية في المدينة:

كانت المدينة الإسلامية غالباً ما تكون قسبة إقليم مختلف اتساعاً وضيقاً، ويكون اعتماد الإقليم عليها إدارياً، بينما يكون اعتمادها عليه بما يهونها به من مواد غذائية. وكان يوجد بالمدينة عمال لجباية الضرائب منها حيناً أو نقداً، ويمتد نشاطهم إلى سواها أي إلى الريف المجاور لها فقط.

وكانت هذه الضرائب تنقسم إلى قسمين: ضرائب شرعية أو مشروعة، وضرائب غير مشروعة تعرف بالمكوس.

أولاً: الضرائب المشروعة وهي التي أباح الشرع جبايتها وتشمل:

١ - المال الخراجي الذي يلغرض على سواد المدينة من الأراضي الزراعية، ويحدد بناءً على قرار عمال الجباية الذين يزورون الإهراء والمخازن أو يقدرون المحصول المنتظر أثناء الزرع أو بعد الحصاد.

٢ - للمعادن: التي تستخرج من أرض المدينة أو ضواحيها، ثم الركاز وهو كل مال وجد مدفوناً فيها. وتقدر الضريبة عليه بنحو الخمس أو العشر.

٣ - الزكاة أو الصدقة: وهي من فرائض الإسلام، وتعني الطهارة لأنها تظهر المال من الجزء المخصص منه للفقراء شرعاً. وكانت تحبى بطريقتين:

١ - زكاة الأموال الباطنة كالذهب والفضة، فترك إلى الفرد المسلم أن يفرقها بنفسه. فكان عليه أن يدفع ربع العشر (٢.٥٪) عن ماله الذي حل عليه الحول. وكانت بعض الحكومات تتدخل أحياناً في جمعها مثلما حدث بمصر في عهد الدولة الأيوبية وبعض عهود سلاطين المماليك.

ب- زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي والمنتجات الزراعية، وبضائع تجار الكارم إذا دخلت البلد وحال عليها الحول. وهذه الزكاة كان عمال المدن يقومون بجمعها.

٤ - الجزية: وتؤخذ من أهل الذمة كاليهود والنصارى، ونجى مرة واحدة في السنة من العقلاء والأحرار البالغين من الذكور. وكان الخليفة عمر ابن الخطاب قد قسم الجزية ثلاث درجات وفقاً لحالة الذمي الاجتماعية فجمعها:

٤٨ درهماً على الموسرين، ٢٤ درهماً على متوسطي الحال، ١٢ درهماً على الفقراء. وقد أقر أبو حنيفة هذا التقدير بينما تركه مالك إلى تقدير الإمام. أما الشافعي فيجعل الحد الأدنى اثني عشر درهماً ويترك ما فوق ذلك إلى الإمام. ولفظ الجزية مشتق من الجزاء على اعتبار أن الذميين يدفعونها جزاء ما منحوا من الأمن. وكانت الجزية تسمى أحياناً باسم الجوالي، وهي قد تعني في الأصل جاليات الذميين الذين أجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب من أوطانهم في شبه جزيرة العرب، فلزمهم هذا الاسم، ثم صارت الكلمة تطلق على نفس الجزية.

٥ - المواريت الحشرية: وهي مال من يموت وليس له وارث.

٦ - العشور: وهي المال الذي يجبي من تجار الفرنج الذين ينفذون بضائعهم إلى دار الإسلام، فكانوا يدفعون عشر قيمتها مثل الضريبة الجمركية على المستوردات في الوقت الحاضر. وقد أباح الشافعي للحاكم أن يزيد في هذه النسبة إلى الخمس أو ينقصها إلى نصف العشر أو يزيلها نهائياً.

٧ - التعيب: وهي صرية حديدة فرصت في الأندلس في عهد المرابطين وعلى يد أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين سنة ٥٠٩ هـ (١١٢٥ م). وكان الغرض منها ترميم الحصون والأسوار التي حول المدن الرئيسة، ويقوم بسدادها أهل هذه المدن المتفعة بها. ويدور أن هذه الضريبة استمرت حتى أواخر الحكم الإسلامي بالأندلس. وهي وإن كانت خارجة عن الضرائب الشرعية، إلا أن فقهاء الأندلس أجازوها لأن المصلحة تقضي بذلك، بدليل قولهم:

«وكان خراج السور في بعض مواضع الأندلس في ذلك الوقت على أهل الموضع، وقد أجاز ذلك الفقيه أبو إسحاق الشاطبي معتدداً على قيام المصلحة التي إن لم يحم بها الناس فيعطون، ضاعت عليهم»^(١)

ثانياً: المكوس: وهي ضرائب إضافية غير مشروعة نشأت عن حاجات وظروف جديدة اضطرت الدولة إلى فرضها.

وتسمى أيضاً بالمال الهلالي لأنها تجبى مع هلال كل شهر عربي، يعكس المال الخراجي الذي يجبى كل سنة^(٢). وكان فقهاء المسلمين لا ينظرون إليها بعين الرضا لأنها ضرائب غير شرعية، ولكن الضرورة لها أحكامها بعد أن قلت موارد بيت المال وازدادت النفقات وارتفعت المراتب، فكان لا بد من إيجاد موارد جديدة لسداد هذا العجز عن طريق هذه المكوس التي اتسمت بالكثرة والتنوع وعدم الثبات على حال دائم حسب أمواء المسؤولين. وقد شملت أغلب المتاجر الواردة من الخارج، كما شملت أغلب السلع التي كانت تباع وتشترى في الأسواق. ومن الطريف أن المأصر (جمع ماصر) وهي السلاسل الحديدية التي كانت تشد في البحر عند مداخل الموانئ لحمايتها من غارات

(١) الحميري: فروع المطار ص ٢٢٢.

(٢) القنوري: الخطط ج ١ ص ١١١، حنفي سطر. اقتصاد مصر العثمانية في العهد المملوكي.

السفن المعادية، صارت تستخدم أيضاً لفرض جمع المكوس، كما أمدت عبر الأنهار في الداخل لمنع مرور السفن قبل أن نجى الضريبة منها لدرجة أن كلمة ماصر صارت تطلق على الضريبة نفسها^(٥).

ولا شك أن هذه المكوس كانت تشكل مورداً خصباً للدولة، ولكنها في نفس الوقت كانت تسبب إرهاقاً للناس، ولهذا كثرت الظلمات وهدمت الشكوى والفتن في الأسواق، خصوصاً وأن طرق الجباية كثيراً ما كانت تسم بالعنف وسوء المعاملة. وقد اشكى الرحالة ابن جبير حينما زار مصر في أوائل عهد صلاح الدين الأيوبي من قسوة الإجراءات الجمركية في اللوان، وسوء معاملة التجار والحجاج القادمين إلى البلاد والخارجين منها^(٦). غير أن شكوى ابن جبير لم تمنع من أن يلاذه الأندلس كاتب هي الأخرى تعاني من هذه الضرائب الإضافية غير المشروعة المسماة بالمكوس. وقد كان خطرهما كبيراً لأنها كانت تعطي التزاماً، وكان ملتزموها من غير المسلمين أحياناً. وقد عرف هذا الالتزام وصاحبه باسم القباله والمتبل، وانتقل إلى اللغة الأسبانية بلفظه ومعناه Cabala^(٧).

هذه الضرائب المشروعة وغير المشروعة التي كانت نجى من المدن الإسلامية، كانت تمثل مورداً مالياً هاماً لبيت المال بجانب الأموال الخراجية التي تحصله من الأراضي والقرى الزراعية. ومن حصيلة هذا الرصد المالي في بيت المال المركزي، كانت الدولة تقوم بأرجه النفقات المختلفة مثل: نفقات القصور الخلافية أو السلطانية، وأرزاق الجند، ورواتب الموظفين، والانفاق على الحملات العسكرية والمعدات الحربية، ونفقات المشروعات العامة مثل حفر الترع والقنوات وتطهيرها، وإقامة الجسور، وبناء المستشفيات

(٥) عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرنين الرابع والخامس الهجري ص ١٩٢

(٦) رحلة ابن جبير ص ٢٨، ٣٩. عتب القوسى: تجارة مصر في البحر الأحمر ص ٢٣٦

(٧) ليفي بروفنسال: محاضرات في أدب الأندلس وتاريخها ص ٨٢

(المارستانات) ومنح العلماء والأدباء والنفقة على انسجوبيين وأسرى الحرب من المشركين ودفن موتاهم

على أننا إذا تساءلنا: ماذا كان نصيب المدينة من أوجه هذه النفقات؟
الجواب: في أغلب الحالات أقل نسياً عما كانت تساهم به المدينة من أموال
في ميزانية الدولة، كما أن نسبة الاستفادة منها كانت تتفاوت من مدينة إلى
أخرى، وقد جرت العادة أن العواصم الكبرى كانت تتأثر بالنصيب الأكبر
من الخدمات الحكومية، وهي التي سماها ابن خلدون، بالمدن المتوسطة في
الأنظار التي هي مركز الدولة ومقرها، وما ذلك إلا لجاورة السلطان وقبض
أمواله فيهم، كذا، يحضر ما قرب منه من الأرض^(٨)

وكيفما كان الأمر، فإنه يمكن عموماً حصر الاتفاق الحكومي في المدينة
في الأوجه التالية: كانت الدولة مسؤولة عن إنشاء وصيانة بعض المنشآت
العامة في المدينة، كدار الإمارة، والمسجد الجامع، والدواوين، ومركز
الشرطة، والسجن (الطبق أو المطبق)، والمستشفى أحياناً. وهي مسؤولة
كذلك عن العناية بماء الشرب في المدينة وتوزيعه لأهلها. وترتيب أناس
يكنسون الأزبال والأتربة من الأسواق ورشها بالماء كل يوم، وإزالة الأوساخ
من المسالك والأنابيب. وترتيب الحفراء والعس والدرايين لحراسة الأسواق
ومراقبة الأمن في المدينة طوال الليل. ويروي المؤرخ الأندلسي ابن سعيد
المغربي في هذا الصدد، أن بلاد الأندلس كانت لها دروب تغلق في أول الليل
بواسطة الدرايين، وكان كل واحد منهم معه سلاح وكلب وسراج. ومن
الطريف أن عادة غلق الأبواب ما زالت متبعة في إسبانيا منذ الساعة العاشرة
ليلاً وبواسطة دراين يعرفون باسم سيرينوس Serenos فعل كل من يريد
الخروج لو الدخول في منزل أثناء الليل، أن يتأدى هذا الحارس الليلي بطريقة
التصفيق.

(٨) ابن خلدون المقدمة ص ٣٦٩

غير أن هذه الخدمات الحكومية لم تكن لها أو لبعضها صفة الدوام في كثير من الأحيان مما اضطر المدينة إلى الاعتماد على نفسها في سد حاجاتها. ومن هنا ظهر لها مورد مالي آخر لعب دوراً هاماً في اقتصادها، ألا وهو نظام الوقف أو الجبوس. وهو نظام إسلامي مازال موضوع دراسة من وثائقه الرسمية في حاجة إلى المزيد من البحث في العالم الإسلامي. والمراد بالوقف أو الجبوس هو الأراضي أو الممتلكات التي تكون ملكاً لشخص حر التصرف في ماله ثم يتنازل عن حقه في عائدها أو دخلها، ويجعل هذا الدخل وقفاً محبباً وبصفة دائمة على جهات البر والإحسان، وصيانة المؤسسات الدينية والعلمية كالساجد والمدارس والخوانك^(٩) والمستشفيات، وإعانة الفقراء والموزين والمجنومين والأيتام والمساكين. كذلك كان يخصص دخل الوقف للعناية بماء الشرب بالمدينة وما يحصل بها من سقايات وسبل. وكذلك لتنظيف المدينة وإثرائها، إلى غير ذلك من المنافع العامة التي تشبه حالياً خدمات المجالس البلدية.

الصناعة في المدينة الإسلامية:

حضر الإسلام على العمل، وأكد على حرمة، وجعل من الإنتاج عبادة وتقرباً إلى الله بل جهاداً في سبيله. قال تعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾. وقال تعالى: ﴿واعبدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾، فالقصد هنا القوة في الحرب والقوة في العمل والإنتاج. وفي الحديث الشريف: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه».

ولقد اعتمد العرب في حياتهم بالدرجة الأولى على أعمال التجارة والنقل وتربية الماشية، كما اشتهروا ببعض الصناعات المحلية كالنسوجات

(٩) الخوانك جمع خانكاه وهي كلمة فارسية الأصل معناها بيت. وهي تعني في الإسلام الأماكن التي يجتمع فيها الصوفية لمبادئ الله

والخلود والأسلحة وعلى الأخص في اليمن وعمد وانحدر والطائف والمدينة
المنورة

ومع اتصال الفتوحات العربية شرقاً وغرباً، وانتشار الإسلام بين
الموالي أو أهالي البلاد المفتوحة، واختلاط العرب بهم من طريق الجوار أو
المصاهرة، نشأت الشعوب الإسلامية والعربية التي حافظت على تراثها
الحضاري القديم في ميادين الزراعة والصناعة، وعملت على تطويره، لأن
طبيعة التطور الحضاري تحتم استعادة الخلف من تراث السلف

ويضاف إلى هؤلاء المسلمين من العرب والموالي، أهل الذمة من
الصناع وأصحاب الحرف الذين استوطنوا البلاد الإسلامية، مستفيدين من
الحماية التي تقدمها لهم الدولة ولم يكن عليهم إلا أن يعترفوا بسيادتها
ويطعموا نظمها، ويدفعوا الضرائب لها.

والواقع أن الحكومات الإسلامية بصفة عامة، كفلت لعمالها من أرباب
الحرف والصناعات حرية واسعة في ممارسة أعمالهم، ولم تتدخل إلا في بعض
الصناعات المحدودة التي كان يتطلب ممارستها الحصول على إذن خاص مثل
إنشاء الحمامات، وصنع الأسلحة، وسك النقود، وتركيب الأدوية، والعمل
في دور الطراز وهذا راجع بطبيعة الحال إلى أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو
الأمن العام^(١٠).

وارتقت الصناعة بتوالي الأجيال ووفرة المواد الخام النباتية والمعدنية،
واتصال العمران في المدن الإسلامية. على أنها ظلت مع ذلك في مستوى
الصانع اليدوي، وبقيت السلع تصنع في البيوت أو المحال والحوانيت. وقد
تطلب هذا العمل اليدوي من العامل أن يبدى مهارة وحذاً وصراً مما أعطى

---

(١٠) صالح أحمد المكي، التنتيحات الاجتماعية والاقتصادية في العصور في القرن الأول الهجري

إنتاجه، رغم قلت، صفة الاتقان وطابع الطلاوة^(١١).. ولهذا كانت حالة العامل الاقتصادية متواضعة، وتكفي لضروريات عيشه فقط مطبقاً عليه القول المأثور «صناعة في اليد أمان من الفقر وأمان من الغنى»، واعتبر أهل الحرف في عداد الامة أو الطبقة الدنيا من المجتمع الإسلامي. ولهذا كله، كانت الصناعة وأربابها موضع عطف وتقدير عدد من الكتاب والمفكرين المسلمين الذين أفردوا لها الرسائل والفصول في مؤلفاتهم، ومثال ذلك ما نجده في رسائل إخوان الصفا، وفيما كتبه المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون عن الصنائع في مقدمة تاريخه.

وإخوان الصفا جميعة سرية سياسية دينية شيعية، بدأ نشاطها في البصرة ثم انتشرت في مختلف البلدان في القرن الرابع الهجري (١٠م)، وكانت غايتها السعي إلى إسعاد النفوس وتهذيبها. ولهذا الغرض ألفوا رسائلهم المشهورة التي يبلغ عددها حوالي ثلاث وخمسين رسالة في مختلف نواحي العلوم والمعرفة التي يحتاج إليها الفرد المثقف في ذلك الوقت.

هل أن الذي يمتنا في هذا الصدد هو أن رسائل إخوان الصفا، وجهت عناية خاصة إلى العمل وإلى الصنائع وأثنت عليهم وعمل شرف الصنائع، ووصفت من لا صناعة له بأنه إما متكبر مثل أولاد الملوك، أو كسول جاهل، أو زاهد ورع لا تهمه أمور الدنيا. كذلك يلاحظ أنهم في تصنيفهم لطبقات المجتمع، صنفوا الناس على أساس مادي حسب عملهم ودخلهم، وليس على أساس أنسابهم وأحسابهم وذلك كما يلي:

- ١- الصنائع: هم الذين يعملون بأيديهم وأدواتهم ويعيشون من بيع ما يتجون.
- ٢- التجار: هم الذين يشتابعون بالأخذ والمطاء وغرضهم طلب الزيادة فيما يأخذونه على ما يعطون.

(١١) جاك ريسلر: الحضارة العربية ص ١١٨ ترجمة غنيم عدون.

٣- الأغنياء: وهم يملكون المواد الأولية ويشترون الصنائع المنتجة. ويدخل أغنياء التجار في هذه الطبقة^(١٢).

أما من جهة الصنائع نفسها، فقد صنفها إخوان العدا تصنيفات عديدة منها:

١- حسب فائدتها: كالصنائع الضرورية للمجتمع (الزراعة والحياكة والبناء) والصنائع المكملة لها (كالخيل والغزل والحياطة).

٢- حسب موضوعها: كالصنائع الجسمية والحرف اليدوية وهذه بدورها تنصف إلى صنفين:

أ- الصنائع التي يكون موضوعها بسيطاً:

كلالة (كالسقائين والملاحين والسباحين الخ)
والتراب (كحفاري الآبار والترع والأنهار الخ)
والنار (كالنفاطين والوقادين والمشعلين)
والهواء (كالزمارين والبواقين والتفاحين).
والماء والتراب (كصناعة الفخارين والغضارين)

ب- الصنائع التي يكون موضوعها مركباً وهي:

المعادن (كالصقارين والحدادين والرصاصين والصواغين)
النباتات (كالنجارين والحصرين والخواصين والكتاتيين).

الصناعات (كالصايدين والدباقيين والطباخين والوزانين). ومن الصنائع ما موضوعها أجساد الناس كصناعة الأطباء والمزينين، ونقوس الناس كصناعة المعلمين).

---

(١٢) وساتل إخوان العدا ص ١ ص ٢١٠ - ٢٢٧. عد الزبير الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص ٨٦ وما بعدها

ولا شك أن هذه التصنيفات قلقي ضروراً عن الفكر الاقتصادي في هذه الفترة^(١٣).

أما المؤرخ الفيلسوف بعد الرحمن بن خلدون (ت ٨٠٨ هـ / ١٤٠٦ م)، فقد أفرد هو الآخر للمصنّاع والحرف عدة فصول في مقدماته، وعلق عليها بملاحظات خلاقة تستحق التنويه. فهو يرى أن الصناعة مجهنة المختلفة رمز للحضارة ولا توجد إلا في أهل الحضرة، ولا تكمل إلا بكمال العمران الحضري وكثرته، لأنها مركبة وعلمية تصرف فيها الأفكار والأنظار، بينما الفلاحة أو الزراعة في نظره من معاش المستضعفين وأهل العانية من البدو^(١٤). كذلك يرى ابن خلدون أن العمل هو المقياس الأساسي للقيمة أي أنه أبرز أهمية العمل ودوره في تحديد قيمة السلع والمنتجات، وغير أنه لم يغال كما غالى كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣ م) في إبراز أهمية عنصر العمل، فلم يجعل منه المقياس الوحيد للقيمة^(١٥). هذا، ويسدو أن ابن خلدون قد تأثر بتصنيف الصنائع عند إخوان الصفا، إذ نراه يتحدث عن أمهات الصنائع حسب ضرورتها، غير أنه اتبع في تصنيفها وتوزيعها المنهج الذي رسمه في مقدماته والذي يقوم على طبيعة العمران الحضري، مثال ذلك قوله: ففي كل مصر توجد الصنائع الضرورية، كالخياط والحديد والنجار وأمثالها، أما ما يستدعي لموائد الترف وأحواله، فلما يوجد في المدن المستبحرة في العمارة، الأخذة في عوائد الترف والحضارة مثل المزجاج والصائغ والدهان والطباخ وأمثال هذه وهي متفاوتة. ويقدر ما تزيد عوائد الحضارة وتستدعي أحوال الترف، تحدث صنائع لذلك النوع فتوجد بذلك المصردون غيره^(١٦).

---

(١٣) راجع (رسائل إخوان الصفا - ج ١ ص ١١٣ - ١١٥، ج ٢ ص ١١٥ - ١١٦، ج ٣ ص ١١٧ - ١١٩، ج ٤ ص ١٢٠ - ١٢٢).

(١٤) المقدمة ص ٢٨٣.

(١٥) المقدمة ص ٣٨١ - ٣٨٢.

(١٦) المقدمة ص ٣٧٧.

نم يصور من 'خلدور' مثله على كلامه 'السالف الذكر'. بعض الدول الإسلامية على أياها مقره. وعلى قدر عمران السند يكون جودة الصنائع والتائق فيها، كما بلغنا عن أهل مصر أن منهم من يعلم الطيور المعجم، والحمر الأنسية، وينحيل أشياء من العجائب بإيهاهم قلب الأعيان وتعليم الحداء والرقص، والمشي على الخيط في أهواء. ورفع الانتقال من الحيوان والحجارة، وغير ذلك من الصنائع التي لا توجد عندنا بالمغرب لأن عمران أمصاره لم يبلغ عمران مصر والقاهرة أدام الله عمرانها بالمسلمين^(١٧)

الطوائف الصناعية أو الأصناف

سبقت الإشارة إلى أهمية المدن في نشأة الحصادات وازدهار الحرف والصناعات. ففي مساحتها المحدودة، يتجمع عدد كبير من العمال من مختلف الأجناس والأديان، متقاربين في السكن ومتصلين ببعضهم ببعض في حياتهم اليومية بالأسواق، تجمعهم روابط اقتصادية واجتماعية وفكرية، كل في مجال تخصصه. ومن هنا نشأ نظام الطوائف والتكتلات الصناعية التي عرفت بأسماء متعددة مثل الأصناف^(١٨) وأرباب الصنائع، وأصحاب المهن، وأهل الحرف، وهي كلها تدعى بعض معى الجماعة لأبناء الصنعة الواحدة، وإن كنا لا نجد ذكراً لاصطلاح يطلق على أهل حرفة معينة

ومع نمو المدن واتساعها، وتطور الحياة الاقتصادية وتعقدتها في العالم الإسلامي، قوي الشعور المشترك بين أصحاب كل حرفة، وصار لهم في نطاقها نظام أو حرف خاص يكفل لهم الحماية من المنافسة، ويرفع من مستواهم المادي، ويعمل على تدريب الأبناء الجدد أو المبتدئين في الصنعة^(١٩)

(١٧) المقدمة ص ٤٠١

Louis Massignon Ency of Islam Art - ١١٤١

(١٨)

(١٩) راجع (برنارد لوبس) الفئات الإسلامية، ١٩١٣، ترجمه عبد العزيز بخوري. مجلة

وكان لكل حرفة رئيس أو شيخ يختلف في تلقيه من بلد لآخر مثل الأمين (في المغرب)، والمعلم أو الأوسطى (ولمها تحريف أستاذ) في مصر، ومثل لقب العريف الذي اسخدم في بلدان كثيرة. وكان تعيين شيخ الطائفة يتم بالاختيار أو الانتخاب وبموافقة المحتسب ممثل الحكومة، كما كان يعاونه أحياناً مجلس من كبار معلمي الصنعة يعرفون بالاختيارية، أو المخاترة (أي المسنين). وكانت مهمة هذا الشيخ أو العريف هو القيم بدور الخبير الفني في الخلافات التي تقع بين أهل الحرف وعمالهم حول سلع من السلع. وكان رأيه مقبولاً لدى القاضي أو المحتسب. كذلك كان هو الذي يبلغ المحتسب رأيه طائفته حول تكاليف السلع التي يصنعونها وتحديد ثمن بيعها^(٢٠).

وقد جرت العادة أن يتدرج الفرد في الحرفة من مبتدئ أو صبي صغير إلى صانع مدرب. وكانت هذه الترقية تعتبر نقلة هامة في حياة الصانع لأنها تمكنه من الاستقلال بنفسه في حانوت خاص، وتوصله بعد ذلك إلى الرئاسة والمعلمة. ولهذا كان يصحب هذه الترقية احتفال بهذه المناسبة تتلى فيه الفاتحة، وتشد الأمداح النبوية، ثم تقام مراسيم تعرف بالشد لي شدد المحتفل به. وتتخلص في أن يقوم شيخ الطائفة بشد وسط المحتفل به بحزام مع عقده عدة عقد يقوم كبار المعلمين الحاضرين في الحفل بحلها. ثم يلبس المحتفل به لباساً خاصاً يعرف بالسروال، ويوضع في كتفه شال، ويعرف بواجباته الجديدة، ويؤخذ عليه العهد واليثاق بأن يلتزم بها ولا يخرج عليها وأن يظل مخلصاً لها، وهي كلها مبادئ تقوم على التحلي بكارم الأخلاق مثل الفناعة بالقليل، والصبر على العمل، والتواضع مع الآخرين، والإخلاص للمعلم وأسرته. وفي آخر الاحتفال يتناول الجميع طعاماً لذيذاً يقدمها لهم الصبي المحتفل بترقيته^(٢١).

الرسالة سنة ١٩٤٠، الأعداد ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٦٢. وكذلك سعيد عاشور: للجمع

المصري في عصر سلاطين المماليك ص ٢٦

(٢٠) ليني بروفسال: محاضرات في أدب الأندلس وتاريخها ص ٨٩

(٢١) راجع (برنارد لوس) المرجع السابق حلمي سالم - اقتصاد مصر الداخلي في العهد

وعلى هذا الأساس يمكن تلخيص وظائف هذه الأصناف أو الطوائف المهنية في المدينة الإسلامية، بالأمور التالية :-

١ - تعليم الصبيان أسرار المهنة وتحديد العلاقة بين المعلم والتلميذ بسبب تعاقد أو التزامات بين الطرفين.

٢ - المراقبة الفنية على المشتغلين بالصناعة الواحدة، وحماية المستهلك من الغش وسوء الصنعة.

٣ - المشاركة في تحديد الأجور وأسعار السلع.

٤ - فض الخلافات التي تنشأ بين أفراد الطائفة الواحدة.

٥ - اعتبار الأمين أو العريف مسؤولاً عن طائفته أمام ممثل الحكومة في السوق وهو المحتسب^(٢٢).

ولقد شبهت هذه الأصناف أو الطوائف الصناعية الإسلامية بنظام نقابات الصناع أو اتحادات العمال التي كانت تسمى في أوروبا Guilds أو Corporations، ولكنها في الواقع كانت تختلف عنها في أنها لم تشارك في إدارة الصالح العامة في المدينة، أو تقوم بدور غير دور التحكيم الخالص في المشكلات المهنية، أو تتزعم بعض الامتيازات البلدية للمدينة، أو تتخذ لنفسها حامياً أو راعياً دينياً من الأولياء والقديسين كما حدث في العالم المسيحي. ثم إن الأصناف الإسلامية لم تعرف الانقسام الذي ظهر في أوروبا الغربية بين أصحاب العمل والعمال الذي انتهى إلى شاة جماعات أصحاب العمل وجماعات العمال^(٢٣).

وكيفما كان الأمر، فإن موضوع التشابه والاختلاف بين الأصناف

الماليكي ص ١٩٦) وكذلك:

Louis Massignon: *Ency of Islam*, art. «Shadd».

(٢٢) راشد البروي: حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ص ١٩٤.

Ira M. Lapidus: *Middle Eastern Cities*, p. 94

انظر (٢٣)

وكذلك ليفي برونثال: المرجع السابق ص ٨٩.

الإسلامية والتقايات الأوروبية، ما زال موضع نقاش بين المؤرخين.

عل أن موضع الأهمية هنا، هو أن هؤلاء الحرفيين والصناع، بحكم كونهم من طبقة العامة في المدينة الإسلامية، فقد لعبوا دوراً هاماً في حياتها العامة، إذ شاركوا في ثوراتها الشعبية، وجميعياتها السرية، وفرقها الدينية وفي احتفالاتها وموابعها العامة في المراسم والأعياد، في وقت لم يكن يوجد فيه على نطاق شعبي ذلك التنفيس الرياضي أو الاجتماعي الموجود حالياً.

ففي المدن الممرية، انخرط أكثر أهل الحرف في صفوف الطرق الصوفية التي كانت منتشرة بكثرة في شمال أفريقيا. كذلك انتشر هذا النوع من الفتوة الصوفية في خراسان شرقاً ولا سيما في مدينة نيسابور التي قال فيها أبو حفص عمر النيسابوري الحداد (ت بعد سنة ٢٦٠ هـ سنة ٨٧٣ م) معبراً عن هذه النزعة الصوفية: «وسئل بعضهم من يستحق اسم الفتوة؟ فقال: من كان فيه اعتذار آدم، وصلاة نوح، ووفاء إبراهيم، وصلى اسماعيل وإخلاص موسى، وصبر أيوب، وبكاء داود، وسخاء محمد (ﷺ)، ورافة أبي بكر، وخية عمر، وحياة عثمان، وعلم علي، ثم مع هذا كله يزدرى نفسه ويحترما هوته»^(٢٤).

والى جانب هذا النشاط الصوفي التقي كان للحرفيين - ولا سيما الفقراء منهم - لوجه نشاط أخرى اتسمت بطابع العنف أو السرية. ومن أمثلة ذلك إقبال بعضهم على اعتناق دعوة القرامطة السرية التي قامت على يد حمدان قرمط بالعراق في القرن الثالث الهجري نتيجة لسوء التوزيع الاقتصادي ثم امتدت بعد ذلك إلى البحرين على يد أحد دعاة قرمط وهو سعيد الجتاي، وكان من مبادئها تطبيق المساواة على الجماعة الإسلامية^(٢٥).

(٢٤) مرده هذا النص في كتاب اللامية للسلي، مطبعة بيرلين. عن (جيرالد زالفغر: الفتوة،

على هي القروية الشرقية - دراسات إسلامية ص ٢٢٠، بيروت، دار الأندلس ١٩٦٠).

(٢٥) راجع التفاصيل في (الدوري: دراسات في المصور الشعبية للثاغرة ص ٢٨٢)

كذلك انضم الحرفيون في بغداد إلى جماعة العيارين أو الشطار أو
الفتيان^(٢٦٦)، الذين كان أول ظهورهم إبان الفتنة بين الأمين والمأمون وأبلاوا
بلاء حسناً في الدفاع عن بغداد ضد جيوش التتار سنة ١٢٧ هـ.

وعلى الرغم من الصفات المذمومة التي وصفوا بها مثل: الرعاع،
المرارة، الأنذال، اللصوص، إلا أن هؤلاء الشباب تميزوا بصفات تبعدهم
عن أخلاق اللصوص العاديين مثل: الشجاعة والشهامة والصبر على المكاره
والشهوات، والمحافظة على المحارم وعلى شرف الكلمة، وعدم التعرض لأي
شخص استسلم لهم. وكان شعارهم، الثورة على السلطة، وأصحاب المال،
أي رفض الأوضاع الاقتصادية السائدة. ولهذا اتحصرت أعمالهم في مهاجمة
رجال الشرطة والأغنياء وكبار التجار، وليس الصناع بطبيعة الحال لأنهم
يتمنون إليهم، بدليل أن التنظيم الداخلي لجماعة العيارين، كان جوهره تنظيمًا
حرفيًا، وكذلك كانت مراسيم الانتهاء لطائفتهم والطقوس المتصلة بها، شبه
مراسيم وطقوس الأصناف، مثل لبس السراويل، وشد الحزام، وشرب
الأنخاب بماء الملح احتفالاً بالعضر الجديد. لذلك كان لهم تنظيم فروعى
مثل اتخاذ الرؤساء القواد والتقاء والعرفاء، والمحللات المختلفة في بغداد.
وكان مثلهم الأهل هو علي بن أبي طالب فنى الإسلام الأول^(٢٦٧). وأغلب
الظن أن كلمة عيار بمعناها البني (لص، نذل) كانت لا تعدو أن تكون
شنيعة يلقي بها الخصوم في وجه خصومهم، وقد قيل في هذا الصدد.
«والعرب تمدح بالعيار وتذم به»^(٢٦٨).

(٢٦٦) العيار في اللغة هو الشخص الذي الكثير الحركة والشاطر هو الشخص المتصف بالدهاء
والجدة. أما الفتيان فجمع فتي وهو صير كثيراً ما ترجم إلى لغات الأوروبية بمعنى فارس.
بالألمانية Ritter وبالإنجليزية Knight وبالفرنسية Chevalier.

(٢٦٧) راجع (حسين نمبر): العيارون وشملهم الشعبي في بغداد، مجلة التراث الشعبي سنة ١٩٦٣
المجلد الثاني، بقوى محمد فهد: اللغة ببغداد في القرن الخامس الهجري ص ٢٨٦.
وكذلك.

Appendix: Inc. of Islam, art. Fawaz

(٢٦٨) ناه المروس حر ٣ ص ٤٢٤.

ولما تشعبت فرق العيارين وكثر عددها واشتدت خلافاتها، عمل الخليفة العباسي الناصر لدين الله (٥٧٥ - ٦٢٧ هـ) (١١٨٠ - ١٢٢٥ م) على استقطابها وإعادة تنظيمها وبعثها تحت قيادته في نظام فروسية نافع وفيد تحت اسم «الفتوة» وهي التي أطلق عليها الباحثون الأوروبيون خاصة اسم «الفروسية». وكان هدف الناصر من وراء ذلك، تنظيم الشباب وخلق جيل جديد يحل محل الأجداد، السامية والأخلاق الكريمة والعادات الحسنة، فضلاً عن إحياء حياة الخلافة العباسية التي فقدتها منذ قرون^(٢٩).

ومن حسن الحظ أن المؤلف العربي المعاصر أبا عبد الله محمد بن العطار البغدادي (ت ٦٤٢ هـ / ١٢٤٢ م) قد وضع كتاباً عن منظمة الناصر سماه الفتوة، جمع فيه كل قواعد الفتوة والمروءة على حد قوله^(٣٠).

والجدير بالذكر، أن مراسيم الانتهاء لحركة الفتوة هذه، مثل لبس سراويل الفتوة، وشرب الانتخاب بماء الملح، وحلق جزء من الرأس، وشد المريد بمنطقة أو حزام، كانت مستمدة من طقوس العيارين والحرفيين من قبل، كما استمر أثرها بقاءً في نقابات الحرفيين بعد ذلك إلى وقت متأخر. هذا ويلاحظ في فترة الناصر، أنها تتكون في أساسها من صنّاع المدن وغيرهم من العامة، إلا أنها قبلت أيضاً عدداً من أمراء الشام والعراق وآسيا الصغرى وغزنة. كذلك درج سلاطين المماليك في مصر فيما بعد حتى القرن الرابع عشر الميلادي، على منح سراويل الفتوة للأمراء والأعيان المصريين في بعض

(٢٩) تبقي الإشارة هنا إلى أن المزوج التونسي المروف ابن خلدون، انتقد فترة الناصر واعتبرها لها أكبر الأخطار له. وذلك عند قوله في كتابه المعروف ص ٥٣٥: «وكان المصراع ذلك كثيراً ما يشتغل يرمي البندق واللب بالمسام أناسيب، ولبس سراويل الفتوة شأن العيليين من أهل بغداد... وكان ذلك كله دليلاً على حرم الدولة وهداها ذلك عن أهلها بذهاب ملائكتها منهم». والواقع أن ابن خلدون، كما هو معروف، قد جاء بعد الناصر بنحو قرنين من الزمان وهي مدة طويلة قد تبعد عن تقدير الموروث الصحيح لقيمة هذا العمل بالنسبة لوقت. نشر هذا الكتاب (الفتوة لأمن الممار) مصطفى جواد، في الدين الحلال، عبد الحليم الحلو، وأحمد ناجي القيسي (عدد ١٩٥٨ - ١٩٦٠).

الأحياء ولعل منح السرايين للأمرء هو الذي أدى إلى تشبه الفتوة بالمروسة الأوروبية على أساس المطابقة بين مدأ التبعة Homage في العرب، والرباط الجامع بين المريد وأستاذه في الشرق وإذ كان هناك تحفظ هام حول هذه المقارنة يقوم على أن المنح الإقطاعي الأوروبي لا يمكن أن ينشأ من علاقات التبعة فقط، وقد كان من الضروري أيضاً أن يمنح الملوك تابعيهم قطعاً من الأرض بانتظام^(٣١)

وكيما كان الأمر، فالهم أن هذه الحركات الشعبية التي انخرط فيها الحرفيون، لم تقتصر على بغداد والقسم الشرقي من الخلافة العباسية، بل امتدت غرباً إلى الشام ومصر أيضاً فبرز بعض المزارعين أمثال الدوري وسفاجية أن هناك ارتباطاً وتداخلاً بين حركة العياريين في العراق، وبين فتوة الأحداث التي ظهرت في المدن الشامية منذ لواء القرن الرابع الهجري، واستمر نشاطها إلى القرن السادس الهجري (١٢ م). واستندوا في ذلك على أن هؤلاء الأحداث كانوا - مثل العياريين - أشبه بميليشيا شعبية تحب لها الدولة حاسبها، وكان لها رؤساء وتقباء ومقدمون وعجلات في المدن الشامية التي تسيطر عليها ولا سيما في حلب ودمشق، حيث كان رئيس فرقة الأحداث هو السيد الفعلي في المدينة، ولا يستطع أي شخص أن يفرض نفوذه فيها إلا بموافقة والتعاون معه^(٣٢).

أما في مصر، فيبدو أن الفاطميين، منذ القرن الرابع الهجري، قد أدركوا - مدى ازدياد أهمية العامة، وخطورة دورهم في الحياة الاقتصادية بالمدن

---

(٣١) راجع (زالنفر: الفتوة، هل هي المروسة الشرقية - دراسات إسلامية ص ١٢٣) وكذلك.

Poljak: Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon 1250 - 1900. London Royal Asiatic Society 1939.

(٣٢) عبد العزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص ٧٩، وكذلك:

Sourget: Alep, Essai sur le développement d'une grande ville Syrienne, des origines au XIX siècle p. 97 (Paris 1941)

المصرية، ولهذا عملوا على تلافي هذه الحركات الشعبية المعارضة، بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة تقوم على سيادة الأمن والنظام والعدالة، وعلى سياسة تحديد الأسعار ومقاومة الغلاء والاحتكار، وإفساح المجال للنشاط الحرفي والتجاري، ومعاملة الأقباط، وهم عماد الصناعة في مصر، في ذلك الوقت، معاملة سمحة تقوم على مبدأ التسامح الديني، كما يفرغوا لأعمالهم. وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تحسين أحوال المعيشة كما هو واضح من كتابات المعاصرين أمثال المقدسي وناصرى خسرو.

لكن المهم هنا، أن الدولة الفاطمية اتبعت في القاهرة سياسة تربية عسكرية وبما سبقت بها فتوة الناصر في بغداد، وذلك بتجنيدوا للحرفيين وغيرهم من شباب مصر في فرقة عسكرية عرفت باسم الغلمان أو الصبيان الحجرية، نسبة إلى الحجر أو التكنات التي أقاموا فيها بجوار دار الوزارة عند باب النصر في شمال القاهرة. ويفهم من كلام المقرئ في هذا الصدد، أن أفراد هذه الفرقة كانوا في البداية منذ عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي من مهرة الصناع وأولاد الناس^(٣٣) من مختلف الولايات والأعمال المصرية، وأنهم شاركوا مع الجيوش الفاطمية في الحروب الصليبية بالشام، ثم اضطر الوزير الفاطمي الأفضل بن بلتر الجمالي، بعد هزيمته معهم أمام الصليبيين في عقلاق، إلى حل هذه الفرقة، وإعادة تكوينها من أبناء الجند فقط سنة ٤٨٧ هـ. وقد علق المستشرق الانجليزي كاسلز كاي على التنظيم الأول لهذه الفرقة، بأنه أول محاولة لتجنيد المصريين في مصر الإسلامية^(٣٤). وينص المقرئ كذلك على أن هذه الفرقة كان لها قيادة خاصة بها يتولاها أمير يقال

(٣٣) يستعمل المقرئ نقلاً عن ابن أبي طي عبارة أولاد الناس تعني هنا عائلة الناس من المصريين. أما منهم أولاد الناس كمصطلح عسكري بمعنى أبناء المالك الأتراك فقد جاء متأخراً بمدة طويلة في عصر دولة المماليك. راجع (المقرئ: الخطط ج ١ ص ٤٣٣).

(٣٤) انظر:

Cassels Kay: Yaman, its early medieval History by Omara, P. 264, note 50 (London 1931).

له الموفق كما كان لها نقباء وأستاذون وخدام برسماها. ويسدو أن هؤلاء الغلمان كانوا يعدون أعداداً خاصاً للقيام بالأعمال الفدائية السريعة التي تتقدم الجيش الرئيسي لتغطية تحركاته مدليل قول القرظي: «وكانوا يبتون في حجرهم بعدتهم وسلاحهم وخيولهم» بيت إذا جردوا، خرج كل لوقته لا يكون له ما يمنعه فكانوا في ذلك على مثال النوبة (أي المقدمة) والأسفار^(٣٥) (أي الغطاء وأنستر). ولا شك أن هذا الوصف يذكرنا بفرق الفتوة والأحداث التي كانت تعمل منفصلة عن الجيش الرئيسي ولها قيادتها الخاصة بها.

أما زمن الأيوبيين والمماليك، فتحدثنا كتب التاريخ عن منظمات شعبية مسلحة من الرجال أطلق عليها اسم الخرافيش. وقد وصفهم البعض بما وصف به المبارون في بغداد بأنهم كانوا من الرعاع وزعر العامة. غير أن ابن منظور في معجمه لسان العرب يعطينا تفسيراً واضحاً لهذه التسمية عند قوله: «واحرقشت الرجال إذا صارح بعضهم بعضاً. واحرقش الديك أي عبا للقتال»^(٣٦). وهذا التفسير أيده المصائر التاريخية عند الكلام عن الخرافيش في جيش صلاح الدين، فوصفتهم بأنهم فرقة من المتطوعة، لها قيادتها الخاصة، تتقدم الجيش النظامي في الهجوم دون أن تكون جزءاً أساسياً منه. ومثال ذلك الهجوم الذي شنوه على قلعة بيت الأحزان وهم يصيحون: والله أكبره مما أوقع الرعب في قلوب الفرنجة الذين خيل لهم أن المسلمين معهم يداخل الحصن فاستسلموا في الحال قبل وصول صلاح الدين بالجيش الرئيسي^(٣٧). وهذا الوصف يذكرنا من غير شك بفرق الفتوة والأحداث والغلمان من قبل.

(٣٥) القرظي: المخطوط ج ١ ص ١١١.

(٣٦) ابن منظور: لسان العرب ج ٦ ص ٢٨٢ طبعة بيروت (١٩٥٦).

(٣٧) انظر

كذلك يروي لنا المؤرخون أمثلة حية من المقاومة الشعبية التي أبدتها هؤلاء الحرافيش المصريون ضد حملة لويس التاسع على دمياط سنة ٦٤٧ هـ (١٢٤٩ م)، وكيف أنهم كانوا يتحايلون في اختطاف الفرنج بكافة الطرق التي تثير الدهشة والإعجاب، مثال ذلك أن مجاهداً من الحرافيش قرر بطيخة ولادخل رأسه فيها ثم غطس في الماء إلى أن قرب من الفرنج فظنه بعضهم بطيخة سائبة في النيل، ولما نزل لأخذها خطفه ذلك الحرقوش وأتى به أسيراً إلى معسكر المسلمين. وهناك قصة صياد السمك أحمد الديماطي الذي كان يجد الجماعة من الفرنج على ساحل البحر (النيل) خائرين من الجوع، فطرح عليهم شبكه ويأدرهم بالذبح. هذه الأمثلة وغيرها تدل بوضوح على المفهوم الإسلامي للجهاد في العصر الوسيط حيث كان عامة الناس وحتى رجال قاندين على حمل السلاح والقتال به إلى جانب أعمالهم وحرفهم التي يكسبون منها.

نماذج لبعض الصناعات في المدن الإسلامية:

تعددت الصناعات في المدن الإسلامية حتى صارت مظهراً من مظاهر ازدهارها الاقتصادي. ويكفي لتأكيد هذه الحقيقة أن نقرأ ما كتبه الرحالة والمؤرخون في وصفها، أو أن نشاهد ما بقي منها في المتاحف الإسلامية والدولية. ونحسب في هذا المجال أن أقدم نماذج لبعض الصناعات الحيوية التي كان للإسلام فضل فيها، والتي تتعلق في نسيجها بعميشة الإنسان من ناحية كسائه وغذائه وشرابه وثقافته والدفاع عن نفسه. وأعني بذلك صناعة اللباس وجوهر المياه، والسكر، والورق، والأسلحة.

---

(٣٨) أحمد هتاش العبادي وأبي عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ص

أولاً: صناعة المنسوجات.

اشتهر المصريون والعرب من قديم بصناعة المنسوجات ولما فتح العرب هذه البلاد، عملوا على تنمية وتطوير هذه الصناعات السامانية والقبطية ونشرها في البلاد التي فتحوها. ويزيد ذلك كتابات الجغرافيين والمؤرخين التي تدل على وجود اتصالات وثيقة وتشابه كبير بين صناعات النسيج في المدن الإسلامية إلى درجة المنافسة. فالنسيج الحريري العتيق الذي كان يصنع أصلاً في محلة العتايبة بنرب بغداد، لم يلبث أن انتقلت صناعته إلى مصر والأندلس بنفس الاسم. والأثواب الدقيقة المصرية المشاة بالحرير والذهب والتي كانت تصنع في بلدة دسق قرب دمياط، لم تلبث هي الأخرى أن صارت تصنع في العراق وفارس بنفس الاسم أيضاً. والمقاطع الكتانية الرقيقة التي كانت تصنع بمدينة الاسكندرية، صار الصانع في البلدان المختلفة يقلدونها ويبيعونها على أنها من الاسكندرية. والمنسوجات التي اشتهرت أصلاً بأصبهان وجرجان في إيران، لم تلبث أن صارت تصنع في الأندلس وغيرها باسم الأصبهان والجرجان أيضاً. والقماش المعروف باسم بوقلمون والذي كان يصنع في مدينة تارس بجوار دمياط، صار يصنع أيضاً في مدينة شترين Santaren في غرب الأندلس وبغفس ألوانه المتغيرة في اليوم الواحد^(٣٩). كذلك شبت مدينة كازورون الإيرانية بمدينة دمياط المصرية في صنع الثياب الكتانية حتى صارت تسمى «دمياط العجم»، مما يدل على وجود صلة بين الصانعين في مصر وفارس. هذا بالإضافة إلى أقمشة السقلاطون Eskerlat الحريرية الوردية التي اشتهرت في الأصل ببلاد اليونان ثم انتشرت صانعها في المدن الإسلامية شرقاً وغرباً.

(٣٩) قيل في تعبير بوقلمون إنه اسم الحرابة باليونان لأنه يتغير مثلها في ألوان شتى متغيرة. وقيل كذلك إنه اسم دابة بحرية لها دور في ليعيط الأطلسي في غرب الأندلس، ولأنها كانت تحبك بحجارة الشاطئ، يقع منها دور في لون الحرير ولون الذهب فيجمع وتسمى منه في مدينة شترين ثياب تكلون في ألوان ألواناً. (الطوسي: أحسن التقاسيم ص ١٢٢، زكي حسن: كور العالم ص ٥٢).

وهذا التشابه في الإنتاج إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام كان عاملاً توحيداً فني وصناعي إلى جانب كونه عاملاً توحيداً ديني وثقافي بين بلدان العالم الإسلامي.

على أن هذا التشابه في صناعة المنسوجات لم يمنع من وجود أوليات فيها بكل إقليم حسب الإنتاج الزراعي ووفرة الخام فيه .

فالشرق الإسلامي بصفة عامة امتاز بزراعة وصناعة القطن الذي انتقل إليه من الهند من قديم، وصارت أهم مراكزه في بلاد ما وراء النهر (تركستان) وشرق فارس. ففي كتاب تاريخ بخاري للنرخشي (ت ٣٤٨ هـ)، نجد وصفاً لنسيج قطني اشتهرت به بخاري وقراها، وهو الكرباس ويسمى أيضاً الزندنجي لأنه ظهر أول الأمر في قرية من أعمالها تسمى زندنة. وكان هذا القماش يحمل إلى العراق وفارس ومصر والشام والروم وغيرها، ويتخذ منه الملوك والعظماء ثياباً ويثرونه بشن الديباج. وكان من الأحمر والأبيض والأخضر. وكان بخاري صناع مهرة مخصصين لهذا العمل، ودار صناعة (بيت الطراز) لعمل هذه الثياب والبسط والسرادقات وسجاجيد الصلاة. وفي كل عام كان يذهب إليها عامل خاص من بغداد ويأخذ من هذه الثياب ما يقابل خراج بخاري^(١٠).

كذلك اشتهرت مرو ونيسابور ومعظم مدن خراسان بتياب القطن اللينة الفاخرة. وفي ذلك يقول النعماني: «وقد علم الناس أن الكتان لمصر، وأن القطن لخراسان»^(١١).

ومن شمال فارس انتقلت زراعة القطن إلى العراق والجزيرة، ومن أهم

---

(١٠) أبو بكر محمد النرخشي: تاريخ بخاري ص ٣٠، ٣٧. عربي عن الفارسية لعين عبد المجيد بدوي ونصر الله بينز الطرازي (مجموعة ذخائر العرب رقم ٤٠، مصر ١٩٦٥).

(١١) النعماني: لطائف المعارف ص ٩٧، آدم متر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة عبد الحادي أبو ريده ج ٢ ص ٣٥٠.

مراكز زراعته البصرة جنوباً، ومجدل ورأس العين وحران وعربان في الجزيرة شمالاً. ويقال إن الحمدانيين عملوا عز شره هناك بين التهرين ومن ثم قامت صناعات قطنية في العراق، فاشتهرت البصرة بالبز وهو سيج قطني ثمين تصنع منه القوط والمآزر والطبالس. كما اختصت الموصل وحران بصناعة أقمشة قطنية رقيقة تُعرف بالشاش بينما بلدة حرى ومدينة بغداد وقراها أمثال ماقدرا والحضيرة بصنع الثياب القطنية السمكة^(١٢)

ولم نلبث زراعة القطن أن انتشرت في الشام، وصنعت منه دمشق أقمشة مشجرة سميت باسمها «الدمشقيات». ثم انتقلت زراعته بعد ذلك إلى الأندلس في القرن الثالث الهجري، حيث اشتهرت مدينة إشبيلية Sevilla بزراعته وصناعته وتصديره، لدرجة أنها نجحت في إنتاج نوع من الأقمشة يفي من بلل الأمطار^(١٣).

أما في مصر فيبدو أن إنتاج القطن كان ضئيلاً بحيث لم يعمل منه فيها نسيج من القطن الخالص، بل كانوا يمزجونه بالكثان أو الصوف أو بمواد أخرى ليفية^(١٤). ونجد الإشارة إلى أن هناك فارقاً بين القطن في ذلك الوقت وبين القطن الحالي الذي طور الأمريكان زراعته في نهاية القرن الثامن عشر حين هجنوا هذا النبات على أنواع غدا في عالمهم الجديد^(١٥).

وكيفما كان الأمر، فإنه يكفي العرب فخراً أنه عن طريقهم عرفت أوروبا هذا النبات الهام، ولبقت عليه اسمه العربي في لغاتها، ثم أصبح القطن هو والفحم، فيما بعد، أهم مادتين من المواد الخام التي قامت عليها الثورة الصناعية.

(١٢) ياقوت: معجم البلدان ج ٢ ص ٢٧٢، الدوري: المرجع السابق ص ٧١.

(١٣) ابن حوقل: صورة الأرض ج ١ ص ١١١.

Zaki Hazan: Les Tuhfides p. 239

(١٤)

(١٥) كوك: التطورات الاقتصادية (تراث الإسلام، القسم الأول ص ٢١٠).

أما الكتان فقد كان له الصدارة في صناعة المنسوجات المصرية بسبب انتشار زراعته في جميع أنحاء مصر حتى قيل إنه في أيام المجاعات كان الناس لا يجدون شيئاً يأكلونه سوى بلر الكتان.

ومن ثم قامت على الكتان في مصر صناعة المنسوجات الثيلية بأنواعها الرقيقة والسميكة. وقد اقتصرت مدن شمال الدلتا مثل تنيس ودمياط وشطا وديق والاسكندرية، بصناعة الأنسجة الكتانية الرقيقة التي كانت تصنع منها الملابس الداخلية وتلف بها العمائم وتعمل منها الخمر التي تغطي رؤوس النساء. أما الأقمشة الثيلية السميكة، فكانت تصنع في مدن مصر الوسطى كالهنسا، والأشمونين، والفيوم. ومنها كانت تعمل الستور والمضارب والحيام^(١٦).

كذلك اشتهرت الأندلس بصناعة المنسوجات الكتانية البديعة الغالية التي لا يفرق بينها وبين الكاغد (الورق) الجيد الصقل في الرقة والياض. وقد اشتهرت كل من سرقطة Zaragoza ولارده Lerida وباجة Beja بصناعة الكتان في الأندلس^(١٧). هذا، ويشير المقدسي إلى أن الكتان كان يزرع بالعراق وتصنع منه الملابس الكتانية الرقيقة المطرزة والبسيطة ولا سيما في الأبله والبصرة. وكذلك انتشرت صناعته في إقليم أذربيجان بإيران^(١٨).

أما في أقصى المشرق الإسلامي، في بلاد ما وراء النهر (جيجون)، فكان ينشر وجود الكتان، حتى يحكى أن اسماعيل الساماني أمير بخارى، أهدى لكل قائد من جيشه ثوباً من الكتان كهدية قيمة نادرة^(١٩).

---

(١٦) ابن حوقل: صورة الأرض ص ١٠٨، ولشد البرقوي: حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ص ١٢٨.

(١٧) الإدريسي: نزهة المشتاق، طبعة دوزي، ص ١٩٢.

(١٨) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص ١٢٨.

(١٩) أبو منذر: المرجع السابق، ج ٢ ص ٣٥٢.

أما صناعة الحرير، فالمعروف أنها انتقلت قديماً من الصين شرقاً،
وبيزنطة غرباً، وانتشرت على شواطئ بحر قزوين، وفي إقليم طبرستان
جنوبه، وفي أرمينية وخوزستان (الاهواز)، ولم تلبث هذه الصناعة في القرن
الإسلامي أن عمت الأراضي الإيرانية كلها، وحلبها العرب أينما ذهبوا،
فانتشرت على أيديهم تربية دودة القز، وانتشرت معها صناعة الحرير، حتى
أصبحوا زعماء تجارة الحرير في العالم خلال العصر الوسيط

ومن أهم أنواع الحرير: الخز، وهو نسيج ناعم يصنع من الحرير
والصوف أو الوبر، والأبريسم، وهو حرير خالص، والديباج وهو نسيج
حريري موشى بخيوط من الذهب أو الفضة بأشكال الحيوانات ونحوها^(٥٠).

وقد اشتهرت سمنان بجبال طبرستان بصنع المناديل المنقوشة والبنبات
المعينة الصنعة التي كانت تباع السبنة منها بمائتي دينار في ذلك الوقت
(القرن الرابع الهجري)، ويقال إن المرأة تسمى من دقة الصنعة وكثرة
العمل^(٥١).

واشتهرت الشام بالثياب الحريرية الموشاة الثمينة (البروكار Brocart)،
ونسب إلى دمشق نوع مشهور منها حل اسمها في العالم الغربي وهو
الدعاسك. كذلك اشتهرت العراق بإنتاج الحرير أيضاً، فصنعت بغداد الثياب
العناية، وصنعت الموصل أقمشة من الحرير الموشى عرف باسمها في أوروبا
Muslin، كما صنعت الكوفة عمائم من الخز، وأغطية للرأس والرقبة سميت
باسمها حتى اليوم «الكوفية».

أما الحرير في مصر، فكان استعماله محدوداً أول الأمر لعدم العناية
بتربية دودة القز، وإن كان يبدو من بعض النصوص التاريخية والأثرية أن

(٥٠) أمور الرقاعي: الإسلام في حضارته ونظمه ص ٣٠٢ (دار الفكر ١٩٧٣).

(٥١) أبو دلف ممر من الهلال الحزرجي (القرن الرابع الهجري): الرسالة الثانية ص ٣٧ نشرها

وتزوجها إلى الروسية بطرس بولغاكوف، وأسس خاندون (موسكو ١٩٦٠)

مصر بدأت تصنع الحرير منذ أيام الفاطميين ويؤيد ذلك أيضاً وجود صاعته في بعض البلاد التي خضعت لهم مثل جزيرة صقلية وقاعدتها بالرمو التي اشتهرت بصناعة الحرير الموشى بالذهب على أيامهم^(٥٢).

وكيفما كان الأمر، فإنه من الثابت أن المناخ المصرية أخرجت قماشاً سداه ولحمته من الحرير الخالص في عصر دولة المماليك. ولعل ذلك يرجع إلى هجرة الصناع المشاركة المتخصصين في هذه الصناعة إلى مصر أمام ضغط الزحف المغولي، بدليل وجود زخارف صينية الطراز على بعض الأقمشة الحريرية التي كانت تحمل اسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وقد كانت الاسكندرية من أهم مراكز هذه الصناعة، واشتهرت بصناعة الرشي والقلاطون والمنمر (المخطط كجلد النمر)، والطردهوش والأطلس^(٥٣).

وتعتبر الأندلس من أهم البلاد التي ازدهرت فيها صناعة الحرير بأنواعه المختلفة، وذلك بفضل عناية أهلها بتربية دودة القز، ووفرة أشجار التوت التي تتغذى القز على أوراقها. ويشير المؤرخ الأندلسي عريب بن سعد (ت ٣٧٠ هـ) إلى دور النساء في انتقاء الشرائق ورعاية بيض دودة القز من شهر فبراير إلى أن يفقس في شهر مارس من كل سنة^(٥٤).

ومن أهم مراكز تربية دودة القز في الأندلس: البيرة (غرناطة)، ومالقة Malaga وجيان Jaen، ويسطة Baza، وجبال شلير Sierra Nevada،

(٥٢) راشد البروي: المرجع السابق ص ١٣٦، جاك وسيلو: الحضارة العربية ص ١٦٦ وكذلك كتاب جامع الكتابات النكفية المعروف باسم:

Repertoire Chronologique d'epigraphie arabe, Tome VI. (Le Caire 1931)

(٥٣) الفلقشتني: صبح الأعيان ج ٢ ص ٥٢ - ٥٣، زكي حسن: المرجع السابق ص ٣٦٧، حلمي سالم: المرجع السابق ص ١٠٥ - ١٠٧.

(٥٤) عريب بن سعد: تقويم قرطبة ص ٢٣، ١١. نشرة دوزي كملحق لكتاب البيان للغرب لابن عشاري تحت عنوان:

(Le Calendrier de Cordoue de l'annee 1961)

ولورقة Lorca وغيرها. وكان حرير البيرة أجودها، ولذا كان يصدر إلى داخل وخارج إسبانيا^(٥٥)

وكانت مدينة ألمرية Almeria الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، من أهم مراكز صناعة المنسوجات الحريرية في الأندلس. ويقال إنه كان يوجد بها نحو ثمانمائة حرفة في نسج الحرير، كما يقدر عدد الأنوال فيها بحوالي ٥٨٠٠ نول^(٥٦). ومن أمثلة منسوجاتها: الديباج الموشى والسقلاطون، والأصبهانى والجرجاني، والعناب المبرج، والياب المينة أي التي تزدان بنقط صغيرة تشبه عيون الوحش أو بزخرفة هندسية على هيئة العين^(٥٧).

كذلك اشتهرت مدينة إشبيلية بالخلل الموشية ذات الصور المعجية والمتجة برسم الخلفاء لمن دونهم. وبالمثل يقال بالنسبة للثياب الحريرية السرقسطية في شمال إسبانيا^(٥٨). وحينما زار الرحالة العراقي ابن حوقل بلاد الأندلس في القرن الرابع الهجري (١٠م)، أشاد بأنسجة الديباج الأندلسية، وبالسروج الحريرية، وقال إنها فاقت في صنعها أي مكان في العالم، كما أنها تزيد في كمياتها على ما يتجه العراق^(٥٩). وقد حظيت المنسوجات الأندلسية بشهرة كبيرة في الأوساط الأوروبية الراقية، ونجد ذلك واضحاً في سير الملوك والبابوات والقادة وغيرهم، الذين حرصوا على اقتناء هذه الملابس الثمينة^(٦٠). كذلك تحتفظ المتاحف الدولية بقطع عديدة من المنسوجات الأندلسية مثل متحف فيجو بقطالونيا، ومتحف الفن الزخرفي في بروكسل، وكاتدرائية أوتون بفرنسا، والأكاديمية الملكية بلمريد.

(٥٥) المسيري: الرقص المطار من ٧١، ١٥.

(٥٦) القرني: فتح الطيب ج ١ ص ١٦٦.

(٥٧) عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية ص ٢٤.

(٥٨) المعنوي: ترصيع الأخبار ص ٢٢ نشر عبد العزيز الأملاني: القرني: فتح الطيب، ج ٣ ص ٢٢١.

(٥٩) ابن حوقل: صورة الأرض ج ١ ص ١١٤.

Causton Migeon: Arts musulmans p. 18.

(٦٠) (٦١) راجع

أما صناعة الأنسجة الصوفية، فقد انتشرت كذلك في العديد من المدن الإسلامية، ولكن منتجات فارس وأرمينية وبخارى، حظيت بشهرة عالية لجودة الصوف فيها. ونخص بالذكر منها مساجيد أصبهان، والبط الأرمينية القرمزية التي تجلب بلونها الأحمر الفرح والسرور. ويروى أنه^(١٧) كان لأبي الخليفة العباسي المستعين، بساط عليه صورة كل حيوان من جميع الأجناس، وصورة كل طائر من ذهب، وأعينها يوافيت وجواهر. وكان لليمن شهرة كبيرة في صناعة المنسوجات الصوفية، ففي عدن كانت تصنع الحبرات، ومفردها حبرة، وهي ضرب من الثياب الصوفية المرشاة أو المخططة^(١٨).

كذلك اشتهرت كل من الحيرة والنعمانية في العراق بصناعة البط والطنافس. ويبدو أن كلمة طنافس العربية تقابل كلمة Tapetes البيزنطية أو مأخوذة منها^(١٩). هذا، ويورد ذكر النيجان ضمن الأقمشة الصوفية العراقية وهي طيالس ضخمة غلاظ تكون عادة خضراء وسوداء اللون، ويدهى الصنف الحسن منها البت^(٢٠).

أما الأقمشة الصوفية في مصر كالشيلان والبسط والمعائم والملابس، فكانت تصنع على وجه الخصوص في مدن الوجه القبلي مثل أسيوط وأخميم لكثرة تربية الأغنام هناك، كذلك امتازت المدن المغربية بنزل الصوف وصنع الملابس والفرش الصوفية لوفرة الشيا فيها، فيروي الحسن بن محمد الوزان، للعروك يليون الإفريقي (القرن العاشر الهجري) في كتابه وصف أفريقيا^(٢١)، أن الثياب الصوفية المصنوعة في جبل زرهون وبني يازعة بنواحي فاس، كانت

(١٧) جورج زيدان: التمدن الإسلامي ج ٢ ص ١٢٥.

(١٨) عبد الله خنيم: جزيرة العرب من كتاب المسالك لأبي عبد البكري ص ١١٢.

(١٩) نزهة المخطوطات الإسلامية ج ٢ ص ٢٥٥.

(٢٠) صالح العملي: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ص ٢٥١.

(٢١) كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان ترجم إلى عدة لغات أوروبية كالإنجليزية والفرنسية واللاتينية. أما الأصل العربي فلا يصفى مفقود.

في مثل ليونة الحرير، بينما الأنسجة الغليظة تصنع في جبال الريف والمهبط شمالاً، وأنه كان يوجد بمدينة فاس خمسمائة وعشرون منسجاً يعمل فيها ما لا يقل عن عشرين ألف عامل، وثلاثمائة وستين طاحونة. فكان الصوف المغزول يعالج في الميضات التي يبلغ عددها في فاس خمسين ميضة، وفي خارجها نحو مائة على بركة النهر (وادي فاس). وكان هذا الصوف المغزول مما يبيعه النساء في سوق الغزل بالمدينة، ويتندر أن محمد مدينة إسلامية في المغرب ليس فيها ميدان يسمى سوق الغزل^(١٧).

ولعل الصوف الإسباني الذي اشتهر باسم مارينو Merino ينسب إلى قبائل بني مرين الزناتيين الذين حكموا المغرب وجنوب الأندلس في القرنين السابع والثامن الهجري، وكانت لهم مراعي خاصة لتربية المواشي والأغنام، أشار إليها الوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب في كتابه نقاضة الجراب في علالة الاغتراب، الذي قمت بتحقيقه.

وما يقال عن المغرب، يقال أيضاً عن شقيقته الأندلس بصدد الملابس الصوفية، ولا سيما وأن قوة المناخ في إسبانيا يحتم اهتمامها بمثل هذه الملابس. ولهذا مستخرجوا فراء السمور (حيوان مثل ابن عرس)، كما استخدموا فراء القنطة Conejo (الأرنب الجبلي)، والمرعزي المصنوع من شعر الماعز، إلى جانب الملابس الصوفية. وقد اشتهرت كل من سرقطة، وقوتقة Cuenca، وجنجاله Chinchilla بعمل ذلك أما صناعة السجاد والبسط والحصير، فأهم مراكزها تقع في شرق الأندلس مثل مرسية Murcia، وبسطة Baza، وتتاله Tentela، والتي تنسب لجود أنواعها فيقال البسطي والتتالي. ولعل كلمة الترميرا Alfombra الإسبانية التي تعني سجادة أو بساط جاءت

(١٧) عبد العزيز بن عبد الله: معطيات الحضارة المغربية ج ٢ ص ٦٧، لبني برونسفال: المرجع السابق ص ٩١ وكذلك:

Roger La Tourneau: Fes avant le Protectorat, p. 334, Casablanca 1949.

من الكلمة العربية الحمرة أي الحصىرة أو لعلها من الحمزة، لأن اللون الأحمر كان يلعب دوراً رئيسياً في ألوانها على غرار البسط الفارسية والمصرية في المشرق.

كلمة أخيرة بصدد صناعة المنسوجات، وهي أن حكام المسلمين شرقاً وغرباً، كانت لهم مصانع رسمية خاصة تشتغل لحسابهم لصناعة ملابسهم وملابس الطبقة الخاصة بهم. وقد أشير إلى هذه المصانع أحياناً باسم دور الصناعة وأحياناً أخرى باسم دور الكسوة، ولكنها اشتهرت عموماً باسم دور الطراز، أي التطريز على الأقمشة بالكتابة المطرزة في نسيج القماش نفسه. وقد شرح ابن خلدون اختصاص هذه المصانع بقوله:

«من إبهة الملك والسلطان ومذهب الدول أن ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المعدة للباسهم من الحرير أو الديباج أو الأبريسم، تعتبر كتابة خطها في نسيج الثوب إحصاناً وإسداء بخيط الذهب أو ما يخالف لون الثوب من الخيوط الملونة من غير الذهب، على ما يحكمه الصناع في تقدير ذلك، ورضه في صناعة نسجهم لتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز قصد التنويه بلباسها من السلطان فمن فونه، لم التنويه بمن يختصه السلطان بملبوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظائف الدولة» (٢٨).

والجدير بالذكر أن صناعة كسوة الكعبة في كل عام، كانت تصنع في دور الطراز المصرية في تنيس أو سيدي شطا أو دمياط أو الاسكندرية.

ثانياً: استنباط موارد المياه الجوفية:

هذه الصناعة تتعلق بمناخ المسلمين بماء الشرب وتوفره لأهل المدن عن

---

(٢٨) ابن خلدون: المقدمة ص ٢٦٦ - ٢٦٧.

طريق شبكة من القنوات أو المجاري القاهرة فوق الأرض^(٧٩)، لو الجوفية التي تحت الأرض بطريقة هندسية محكمة بلغت حداً عظيماً من الاتقان وكان يشرف على سلامتها وتوزيعها حفظة وقوامون مهمتهم السهر عليها بالتناوب ليلاً ونهاراً. وكانت هذه القنوات تصنع من الخرف أو الفخار المصمت للتماسك، وأحياناً تصنع من الحجر وتوضع في جوفها أنابيب الرصاص لحفظه من كل دنس.

وكان نظام القنوات الجوفية متشعباً في بعض المدن الإيرانية بالشرق الإسلامي مثل قم ومرو ونيساور^(٨٠). كذلك عرفته الجزيرة العربية في الحجاز واليمن حيث كانت هذه المجاري تسمى «الكاشمة» (من كظم الماء أي حبه) والفقير (من فقر الماء أي فجره وبقيته)^(٨١).

وفي الأندلس بنى الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط الأموي في القرن الثالث الهجري مدينة مجريط (مدريد الحالية عاصمة إسبانيا) طرقاً مستودعات من المياه الجوفية. وقد ثبت أن أصل اسمها مشتق من كلمة مجرى، بالالف الممدودة بالكسر أي بالإمالة، التي هي لهجة أهل الأندلس، ثم بالمقطع الإسباني يط ite الذي في آخر الكلمة الذي يدل على التكثر. قالاسم مجريط يدل على مجموعة للمجاري والقنوات الجوفية التي ما زالت آثارها باقية فيها حتى اليوم^(٨٢).

كذلك يروي ابن عذاري أن الخليفة الأموي الحكم المستنصر، أجرى

---

(٦٩) راجع وصف القناة الفسحة التي حفرت في مدينة ميفارقين لهم المحدثون في القرن الخامس الهجري في (أحمد بن الأزرق العارفي: تاريخ مبادرين ص ١٦٥ - ١٦٦ تحقيق بدوي عبد الطيف).

(٧٠) ناصري خسرو: سفرنامه ص ٢٧٨، متر: الحضارة الإسلامية ج ٢ ص ٢٧١.

(٧١) راجع كتاب العرب لأبن منظور في معنى كظم وقفر...

(٧٢) انظر (علاء الدين: تاريخ ملوك ص ٨٩) (بلاسية)، محمود علي مكي: مدريد العربية ص ٥٢.

لله العذب إلى سقايات المسجد الجامع بقرطبة سنة ٣٥٠ هـ، وأنه أجرى هذا الماء من عين بيجيل قرطبة، خرق له الأرض، وأجرأه في قناة من حجر متعة البناء بحكمة الهندسة، أودع في جوفها أنابيب الرصاص لتحفظه من كل فني، وفي ذلك يقول الشاعر الأندلسي ابن شخيص:

وقد حقرت بطون الأرض من نطف من أعذب الماء نحو البيت تجرياً
وفي المغرب أيضاً وجد هذا النظام وإن كان الاسم المستخدم للدلالة
على القناة الجوفية هناك هو لفظ والخطارة، مشتقاً من الخطر (يسكون الطاء)
بمعنى اهتزاز الماء وتذبذبه. وقد طبق هذا النظام في مدينة مراکش بعد
تأسيسها بقليل في عهد علي بن يوسف بن تاشفين في أوائل القرن السادس
المجري. إذ يروي الأديبي أن المهندس عبدالله بن يونس بعد البحث
والتنقيب توجه إلى طرف من أطراف المدينة يعلو فيه مستوى الأرض، ثم
حفر فيها بئراً كبيرة، ثم أوصل من قاعها قنوات تسير تحت الأرض في
اتحاد حتى توصل الماء إلى مختلف أحيائها قريباً من سطح الأرض. وقد
أعجب الأمير المرابطي بهذا الابتكار وأغدق على صاحبه العطايا والصلوات،
ولم تلبث المدينة أن اتسع عمرانها واكتفتها الحاضرة والحدائق بفصل هذه
الشبكة الواسعة من القنوات الجوفية التي ما زالت باقية في مدينة مراکش حتى
اليوم (٧٣)

كذلك نذكر قصة المهدية التي بناها الخليفة الموحي عبد المؤمن بن
علي سنة ٥٤٥ هـ على ساحل المحيط الأطلسي في مكان مدينة الرباط الحالية
عاصمة المملكة المغربية، وأجرى لها الماء النقي في سرب تحت الأرض من
عين غبولة التي تقع في جنوب غرب الرباط بنحو عشرين كيلو متراً. وما
زالت آثار السقايا المنفرعة منها باقية إلى الآن. وبالمثل يقال عن مدينة مكناس
التي أجرأوا لها الماء من عين تانكا على بعد ستة أميال، إلى غير ذلك من

(٧٣) الإدريسي: نزهة المشتاق ص ٦٨، مود مكي: ملوك العرب ص ٥٢

الأمثلة التي يضيئ الحال عن ذكرها^(٧٤).

هذه العبقرية الإسلامية الهيدروليكية في استنباط موارد المياه الجوفية، نجرنا إلى التعليق على عبارة وودت في كتاب انحصارة الإسلامية لأدم متر، تقول: «وقد نالت مياه الشرب في المنكة الإسلامية هيئة كبيرة، ولكن مجارياً، رغم هذه العناية، لم تبلغ الكبر ما بلغت مجاري الماء عند القدماء، وذلك لأن المسلمين كانوا يشفقون من الإسراف في العناية بالأبدان، إشفاق أهل العصور الوسطى في الغرب»^(٧٥). هذه العبارة الأخيرة يمكن تطبيقها فعلاً على أهل الغرب في العصور الوسطى، الذين كانوا يرون في الاستحمام والنظافة، نعومة أو ترفاً لا يتفق مع ما تقتضيه ميادين القتال من خشونة وشراسة وقذارة. بينما كان الاستحمام والنظافة عند المجاهد المسلم جزءاً لا يتجزأ من إيمانه ولا سيما في مواطن القتال والاستشهاد. وقد يؤكد ذلك ما فعلته محاكم التفتيش Inquisiciones في إسبانيا بعد زوال الحكم الإسلامي منها، إذ عمدت على هدم الحمامات وتحريم الاستحمام الذي صار عندهم شبهة إسلام.

فالمسلمون، على عكس ما قاله أدم متر، قد أسرفوا في العناية بنظافة أبدانهم، بدليل هذه الكثرة من الحمامات التي أنشأوها في مدنهم^(٧٦)، والتي

---

(٧٤) ابن صاحب الصلاة: المن يمامة ص ٢١٨، ٢٢٨، نشر عبد الهادي النازي: أحد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص ٣٣٩، محمد المتوني: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين ص ٢٥٢.

(٧٥) أدم متر: انحصارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة عبد الهادي أبو ريلة ج ٢ ص ٢٦٩

(٧٦) ضرب ابن خلدون في مقدمته مثلاً ببغداد التي بلغ عدد الحمامات فيها على عهد الخليفة العباسي المأمون، خمسة وستين ألف حماماً ويبدو أنه نقل هذا الرقم من كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) (ج ١ ص ٧٤ نشر وترجمة سالرون، باريس ١٩٠٤) ويرى أدم متر أن في هذا العدد مبالغة وتحليل وأن الرقم الصحيح لا يتجاوز العشرة آلاف حمام في القرن الرابع الهجري (انحصارة الإسلامية ج ٢ ص ٢٦٩ حالية ٢) وهو عدد ليس بالقليل على كل حال

كانت عندهم بمثابة السبنا أو المرح عندنا اليوم من الناحية الاجتماعية،
فضلاً عن مزاياها الصحية.

وإذا كان الرومان من قبل قد برعوا في إقامة القنوات المائية الضخمة
فوق سطح الأرض Acueductos، كالتى ما تزال في مدينة شقوية Segovia
بإسبانيا، فإن العرب أيضاً تدعى لهم المدينة بأمثال تلك القنوات الجوفية
المخفورة في باطن الأرض.

ثالثاً: صناعة السكر:

يذهب بعض المؤرخين إلى أن كلمة سكر، وجدت في اللغة
السكريدية الهندية القديمة، على شكل ساركارا Sarkara . ومنها انتقلت
إلى اليونانية باسم سكارو Sakkarō، واللاتينية سكارم Sakkarum ثم
استعملها الفرس باسم شكر، والعرب سكر. غير أنهم يعترفون في نفس
الوقت، بصمت المصادر القديمة في ذكر زراعته. ولهذا يرجحون أن زراعة
قصب السكر، لم تظهر على الإطلاق في الامبراطورية الرومانية، بدليل أن
الرحالة اليوناني القديم سترابون (القرن الأول قبل الميلاد) في وصفه
للمنتجات الإسبانية المصدرة إلى روما، لا يذكر اسم السكر بينها. كذلك
القديس أيزيدورو الإشبيلي (ت ٦٢٦م) في كتابه المعروف باسم أصول
الكلمات Etimologias لا يذكر اسم السكر. بل إن موسى بن نصير بعد
فتح إسبانيا سنة ٩٥ هـ (٧١٤م)، لا يذكر اسم السكر ضمن المنتجات
والغنائم الإسبانية التي أعدها للخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (٣٧).

ولا شك أن صمت المصادر القديمة عن ذكر اسم هذا النبات الهام،

(٣٧) انظر (تراث الإسلام ج ١ ص ٣٠٦ وكذلك: (Marcoiro: La Cane de Azúcar, pp. 6-

حتى بداية عصر الفتوحات العربية. يبين أصله الدور لإسلامي بعد ذلك في زراعة قصب السكر وعصره وتصنيعه ثم تصديره إلى العالم الخارجي وبمهم من كتابات المؤرخين الأندلسيين المتقدمين أمثال ابن رازي وعريب بن سعد، أن محصول قصب السكر كان كبيراً في الأندلس في القرن الرابع الهجري، وأن من أهم مراكز إنتاجه وتصنيعه البيرة (غرناطة)، ومالقة، والمنكب، وجليانة، وشماله ثم إشبيلية ولا سيما في جنوبيها الشرقي عند جنة المصلى (٧٨).

واستمر إنتاج السكر في الأندلس حتى سقوط الحكم الإسلامي بها سنة ١٤٩٢ م للدرجة إن الإسبان سمحوا لعدد من النورسكيين (السلميين المعادين) المشتغلين بزراعة السكر، بالبقاء في إسبانيا، ولكنهم رفضوا عما ترتب على رحيلهم تفضّل كمية إنتاجه (٧٩).

أما في المشرق الإسلامي، فأول ذكر لزراعة قصب السكر وتكريره كان في إقليم خوزستان (الأمواز) في القرن الثاني للهجرة، وأن محصوله كان على درجة عالية من الكثافة والجودة ولا سيما في مدينة أصبهان (٨٠). أما في مصر، فإن قصب السكر كان ولا يزال من المحاصيل الزراعية الهامة ولا سيما في أراضي الوجه القبلي. ونسج عن أول زراعته بها من بعض أوراق البردي التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث الهجري. وقد توسع المصريون في زراعته لشدة الطلب عليه. وقد ذكر الأديبي في لواخر العصر الفاطمي أن زراعته كانت منتشرة على جانبي النيل من الصعيد حتى مصب النهر شمالاً (٨١). بل ويذهب القلقشندي إلى أن شهرة سكر مصر كانت تفوق شهرة سكر الأمواز

(٧٨) الحميري: الروض المطار ص ٢١، ٢٢. باترب: معجم البلدان - ج ٢ ص ١٣٠

(٧٩) Imamu'ddin: Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural History of Spain

(٨٠) ٨٩ - ١١١ (١٤٩٢ - ١٥١١)

(٨١) أبو دلف المروجي: الرسالة الثالثة ص ٤٢ نشر بطرس بولماكوف وأبي خالدوف، (دور الشرلادوب الشرقية، موسكو ١٩٦٠).

(٨٢) رشيد البروي: المرحع السنق ص ٧٠

في العالم الإسلامي^(٨٢). وكانت مراكز صناعته تعرف بالمعاصر والمطابخ والمسابك، وقد انتشرت في مختلف المدن المصرية ولا سيما في الأماكن القريبة من زراعتها، نذكر منها: القسطة، والمنيا، والفيوم، والبلينا، وأسيوط، ثم فقط التي كان فيها وحدها، في القرن الثامن الهجري، أربعون مبيعاً للسكر، وست معاصر للقص، وأصبح السكر الجيد ينسب إليها ويسمى قطني^(٨٣).

هذا، وتطلب المصادر المعاصرة في وصف كميات السكر الضخمة التي كان حكام مصر يستهلكونها في عمل الحلوى التي توزع على الناس في الأعياد والمواسم. أما في العراق، فيذكر الثعالبي أن قصب السكر كان يتج بوفرة فيه، ولا سيما حول البصرة وفي منجار^(٨٤).

وبعد، فإنه يمكننا أن نختم الكلام عن هذه الصناعة الحلوة بعبارة حلوة كذلك أوردتها المستشرق كوك عند قوله: «ولهذا يمكن أن يقال بحق أن تراث الإسلام، من وراء كوبا في عهد كل من باتيسا وكاسترو، لأن العرب كان لهم نقطة الانطلاق في زراعة قصب السكر»^(٨٥).

رابعاً: صناعة الورق:

صناعة الوراقة - على قول ابن خلدون - من نواحي العمران واتساع نطاق الدولة حيث كثرت التأليف العلمية والدواوين، وحرص الناس على تناولها في الأفاق، فانتخت وجلدت وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساح والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين. يكتبون في

(٨٢) صبح الأعشى ج ١ ص ٢٧٢.

(٨٣) للقرنيزي: المخطوط ج ١ ص ٢٢٢، حلمي سالم: المرجع السابق ص ٧١ - ٧٢.

(٨٤) عبد العزيز الدوري: المرجع السابق ص ٧٠.

(٨٥) تراث الإسلام ج ١ ص ٣١١.

الرقوق، وفي القراطيس أو الطوامير التي تصنع من البردى. وكلها كانت أدوات رفة (ترف) نادرة الوجود وغالية الثمن. طما بحر التأليف والتدوين وكثر توسيل السلطان وصكوكه، وضاعت الرقوقي الجلدية والقراطيس البردية عن ذلك، فأشار الفضل بن يحيى البرمكي على الخليفة هارون الرشيد بصناعة الكاغد (أي الورق)، لمواجهة هذا الاستهلاك المتزايد، وهذا الشغف بالعلم والكتب^(٨٦)، وهكذا أنشئ أول مصنع للورق في بغداد سنة ١٧٨ هـ / ٧٩٤ م

ومن المعروف أن هذه الصناعة في الأصل نبتت من الصين إلى سمرقند^(٨٧)، وعندما احتل العرب هذه المدينة على يد فتية بن مسلم سنة ٩٤ هـ / ٧١٣ م، عملوا على تطوير هذه الصناعة ونميتها من الشوائب بحيث صارت سمرقند أكبر مركز لصناعة الكاغد أو الورق. ومنها انتقل إلى بغداد ثم انتشر في جميع البلاد الإسلامية لرخصه وسهولة استعماله، بينما أخذ الرق الجلدي والبردى المصري في الاختفاء.

ولا شك أن صناعة الورق وانتشاره بين المسلمين منذ القرن الثالث الهجري أو التاسع الميلادي، يعتبر حدثاً حضارياً كبيراً سبقوا به أوروبا قروناً عديدة، إذ إنه من المعروف أن أقدم المصانع التي أنشئت لصناعة الورق في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ترجع إلى أواخر القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلادي. أما في إنجلترا فجاءت بعد ذلك التاريخ^(٨٨).

والى جانب سمرقند التي ظلت وقتاً طويلاً المدينة الممتازة للورق الجيد، ظهر الورق البغدادي كما رأينا، ثم الورق الشامي الذي كان يصنع في دمشق

(٨٦) ابن خلدون: المقدمة ص ٤٦١ - ٤٦٢.

(٨٧) تقع سمرقند في بلاد ما وراء النهر (جيجون) وهي حالياً مدينة في جمهورية الأوزبكيا السوفياتية وكانت قاعدة للمعامل القنولي تيمورلوك ومنها قبة

(٨٨) من مقال نشره المرحوم عثمان الكماك في مجلة الباحث الترسب عدد ٢٥

وحدة وطرابلس ثم في طبرية بفلسطين ثم ظهر الورق المصري وإن كان يأتي في مرتبة تالية من حيث الجودة والقطع.

أما في الأندلس، فإنه من المحتمل أن تكون صناعة الورق قد وجدت بها خلال العصر الأموي، وإن كان أول ذكر لهذه الصناعة أوردته الإدريسي في القرن السادس الهجري عند كلامه على مدينة شاطبة *fatiba* في شرق الأندلس إذ يقول: «ويعمل بمدينة شاطبة بالأندلس من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرض، وإنه يعم المشرق والمغرب»^(٩٠).

كذلك قامت صناعة الورق في مدينة بلنسية Valencia الواقعة في شمال شاطبة على البحر المتوسط. ويبدو من المخطوطات المحفوظة في المكتبات الإسبانية أن ورقها مصنوع من القطن والكتان وكذلك من الياق ثبت الشهدانج^(٩١).

أما في المغرب، فقد كانت كل من مدينتي سبتة وفاس في طليعة مراكز إنتاج الورق على عهد الموحدين في القرن السادس الهجري^(٩٢).

خامساً: صناعة الأسلحة:

استخدم المسلمون جميع أنواع الأسلحة المعروفة في العصر الوسيط. استخدموا السيوف والرماح والنشاب أي السهام ذات النصول المثثة، كما

---

(٩٠) الفلنشتلي: صبح الأمتى ج ٢ ص ١٨٥ - ١٨٧.

(٩١) الإدريسي: نزهة المشتاق، طبعة دوزي ودي خوية ص ١٩٢.

(٩٢) انظر:

(Carter: Historia de Jativa, t. p. 47 - 48, 1933).

(٩٣) عبد العزيز بن عبد الله: الفرج السابق ج ٢ ص ٨٦، محمد النوري: المرجع السابق ص

استخدموا أقواس اليد والرجل، وأقواس اللرب التي تشد بواسطة لرب، وأقواس الركاب التي تشد من ركاب الخيل. كذلك استخدموا ما يسمى بالنوت وهي أعمدة ذات رؤوس حديدية مستطيلة ومضرة، والدبابيس وهي تشبه النوت إلا أن رؤوسها مدورة ومضرة، والطير أو الطيرزين وهي الفأس، والدروق المعطية لانتقاء ضربات العدو وسهامه، وهي مغطاة بجلد اللط وهو حيوان يعيش في الصحراء. كذلك لبسوا الخوذات أو اليضات الحديدية لحماية رؤوسهم كما لبسوا الجواشن التي تغطي صدورهم، والدروع المسبلة ذات المغافر المثلثة التي تغطي جميع أجزاء الجسم.

هذا، وكان الحصان يعتبر سلاحاً هاماً من أسلحة الجيش، ولذا اهتموا بتربيته وإعداده وتدريبه، كما اهتموا بسلامته وتغطية جسمه بدروع فولاذية أو جلدية تسمى التجانيف. ويشير العنزي على سبيل المثال إلى أن ساحل تدمير (مرسيه) بشرق الأندلس، كان مركزاً لتربية الخيل حتى إنه كان يخرج ألف فرس من كل ألوان الخيل في كل عام^(٩٣).

كذلك استخدم المسلمون أسلحة الحصار الثقيلة مثل المنجنقات المدمرة للحصون والدبابات والكاشر لقب الحوائط والأسوار.

كل هذه الأسلحة صنعها المسلمون في بلادهم الممتدة شرقاً وغرباً، معتمدين في ذلك على ما لديهم من مواد خام وأيد صناعية ماهرة. وقد أمدنا الكتب الجغرافية والمعاجم اللغوية، بمادة غزيرة عن المعادن المختلفة ولا سيما مناجم الحديد التي كانت متشرة في فرغانة، وكابل، وكمران، وأفريجان، وأرمينية، ولبنان والشام، وصقلية، والمغرب والأندلس. هذا إلى جانب الحديد المستورد من الهند وسيلان وروسيا وبيزنطة.

وعلى أساس هذه الخامات الحديدية، قامت صناعة الأسلحة التي اشتهرت باسم أماكن صنعها في العالم الإسلامي مثل: السيوف الفارسية،

(٩٣) العنزي. نزهة الأخبار ص ٢ مشرعه العرب الأمازيغي

والسيوف اليمنية، والسيوف الشامية، والمشرقية والدمشقية، والسيوف الحنفية التي كانت تصنع في الحجر عاصمة بني حنيفة في اليمامة. ومثل الرماح الخفيفة التي كانت تصنع في الخط بين البحرين وعمّان على الخليج العربي. كذلك كان الفولاذ الأندلسي مشهوراً بجودته في أنحاء العالم، ومن أهم مراكز صناعته: طليطلة، وغرناطة وإشبيلية ومرسية والريّة، حيث كانت تصنع السيوف والدروع والخوذات وغيرها من الآلات الحربية.

ولقد اشتهرت مدينة سبته بأسلحة الرمي حتى صارت بعض الأسر تتولّد صناعتها هناك. كذلك اشتهرت مدينة فاس في المغرب بصناعة السيوف والسكاكين معتمدة في ذلك على الحديد المجلوب من مناجم بني سعيد المجاورة.

والى جانب هذه الأسلحة التقليدية، توصل المسلمون إلى اختراع أسلحة متطورة، مثال ذلك أنهم صنعوا لدوراً خزفية في حجم الرمانة محشوة بالجير والناشادر والبول، وأطلقوا عليها اسم القنودر الكفريات، لأنها تلقى على العدو باليد أو الكعب مثل القنابل اليدوية، فإذا اصطكت بجسم العدو المدرع بالحديد، انكسرت وخرجت وألحقتها في خياشيمه وسببت له اشتقاقاً^(٩١).

كذلك استخدم المسلمون قدوراً أخرى وهي قوارير النفط أو نيم النفط التي تخترق على مادة خارقة أساسها النفط، فإذا ألقيت على هدف من الأهداف أشعلت النار فيه. وهذا السلاح وجد عند البيزنطيين من قبل وأطلقوا عليه اسم النار الإغريقية.

ولهذا وجه المسلمون عنايتهم نحو استغلال آبار النفط التي في بلادهم، وهي كانت تكثر في إيران والعراق وصقلية. فيحدثنا الرحالة أبو دلف الحوزجي (القرن الرابع الهجري) عن عيون النفط التي في باكويه من أعمال

---

(٩١) القديري السكندري: كتاب الإلهام لما جرت به الأحكام المفضية في وقعة الاسكندرية وروقة ٢٠٦ مخطوط دار الكتب المصرية.

شروان في إقليم طرستان، وكيف أن قتالة (ضمان) كل عين منها بلغ ألف درهم في اليوم^(٩٥) كذلك بصف ك من الشياطين التوسي (القرن السابع الهجري) طريقة استخراج زيت النعش من الأبار العريضة من سرقوسة Syracuse على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، وكيف أن الرجل الذي ينزل في البحر كان عليه أن يغطي رأسه ويسد مسام أنفه وإلا هلك لساعته^(٩٦).

وفي أواخر القرن السابع الهجري (١٢م) توصل مسلمو المغرب والأندلس إلى اكتشاف خاصة أخرى للنعش كمادة هامة مصجرة إذا اختلقت بملح البارود أو النشادر، وحصى الحديد في درجة حرارة عالية. وهذا الاكتشاف أدى إلى ظهور المدافع والأسلحة النارية وفي هذا الصدد يروي ابن خلدون أن سلطان المغرب يعقوب المربي عندما هاجم مدينة سحلماسة (تافيلالت الحالية في الجنوب) سنة ٦٧٢ هـ (١٢٧٢م) نصب عليها هنداء (آلة) النعش القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزنة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة نرد الأفعال إلى قدرة بارها^(٩٧).

كذلك استخدم سلطان غرناطة اسماعيل بن الأحمر هذا السلاح الجديد في حصار مدينة اشكر Huescar في جنوب الأندلس. وفي ذلك يقول الوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب: «وفي سنة ٧٢٤ هـ (١٣٢٤م) نازل السلطان بلدة اشكر، وشر عليها الحرب، ورمى بالآلة العظمى المنخفة بالنعش، كرة عملة، طاعة البرج للنعش، فعالت عيث الصواعق السماوية، ونزل أهلها قسراً على حكمه، وفي ذلك يقول شيخنا ابن هذيل: -

وظنوا بأن الرعد والصق في السما فحاق بهم من دونها الصق والرعد
غرائب أشكال سما هرمس^(٩٨) بها مهندمة تلقى الحال فتهند

(٩٥) أبو دلف الخزرجي: الرسالة الثالثة ص ١٢.

(٩٦) ابن الشياطين: وصف الأندلس ص ١٨٥ نشر أحمد مختار العبادي.

(٩٧) ابن خلدون: المعراج ص ١٨٨.

(٩٨) هرمس Hermes الاسم اليوناني للإله الروماني Mercure إله التجارة والنجرة والسرقة، ولذا

ألا إنها الدنيا ترميك عجائباً وما في القوى منها فلا بد أن يبدو^(٩٩)
ومن الطريف أن المصادر الإسبانية المعاصرة في وصفها لأحداث هذه
الحرب، أشارت إلى هذا السلاح الجديد. ففي حوليات ثوريتا الإسبانية،
نجد العبارة التي تقول ما معناه:
«وانتشرت الإشاعات أن ملك غرناطة يمتلك سلاحاً جديداً
ميداً»^(١٠٠).

واضح من النصوص السابقة ومن تواريخ أحداثها، أن مسلمي المغرب
والأندلس توصلوا إلى استخدام الأسلحة النارية قبل ظهورها في أوروبا لأول
مرة في موقعة كريسبي Creasy سنة ١٣٤٢ م، في حرب المائة عام بين إنجلترا
وفرنسا، والتي انتصرت فيها إنجلترا بسبب توصلها إلى هذا الاختراع. كذلك
نلاحظ أن المسلمين استعملوا كلمة «النفط» بمعنى النار الأخرقية الحارقة، كما
استعملوها أيضاً بمعنى المدفع المدمر المادام الذي يحدث فرقة مثل الصواعق
السموية. ولا يزال يوجد في المغرب وفي مدينة العرائش بالذات، مدافع
أثرية ترجع تاريخها إلى بداية العصر الحديث في عصر السعديين (القرن
العاشم المجرى) قد نقش عليها ما يفيد ذلك: «أصر بصنع هذا النفط
السعيد السلطان كذا...»^(١٠١).

• أطلق اسمه على معدن الزئبق Mercure الذي لا يعرف كيف يمسك ويرى ابن حلدون في
مقلته ص ٤١٢ أن هرمس هو أول من ابتكر صناعة الحياكة أو الحياطة وأنه هرمس الذي
أدريس عليه السلام أقدم الأبياء وسواء أكان هرمس مثل الزئبق أو مثل الحياطة الظاهر.
فالتشبه هنا بمرز لفرقة الاختراع.
(٩٩) ابن الخطيب: اللوحة البوذية ص ٧٢
(١٠٠) انظر.

I Zurita Anales, II p 31

Hespérin, 1959, 4 Trimestres

(١٠١) راجع ما كتبه في هذا الموضع في

لا شك أن سوق المدينة، هي مرآة حياتها الاقتصادية، وعنوان نشاطها التجاري والصناعي بل والاجتماعي أيضاً. وقد تشابهت الأسواق الإسلامية في مظهرها العام تقريباً، فأعلىها مسقف كي لا تتعرض لموامل الطعنة، والبعض الآخر مكشوف. وكان لأهل الصنعة والحرف علات فيها، ولكل صنعة أو سلعة أو تحارة، سوق مفرقة خاصة بها. قد أشار اليعقوبي (ت ٢٨٢ هـ) إلى هذه الظاهرة في وصفه للسوق العظمى ببغداد وهي انكروح التي تقع في الجانب الغربي منها، يقول: «ولكل تجارة شوارع وحواريات معلومة، ولا يختلط قوم بقوم ولا تجارة بتجارة. ولا يباع صف مع غير صنفه، ولا يختلط أصحاب المهر من سائر الصاعات بمعيرهم، فكل أهل تجارة مفردون بتجارعتهم، وكل أهل مهنة معترفون عن غير طفتهم»^(١٠٦).

كذلك أعطانا المفريزي (ت ٨٤٥ هـ) في حطته، وصفاً تفصيلياً ضافياً لقصة القاهرة وهي أسواقها التي تمتد إلى ما لا نهاية. وكلها مصففة إلى أسواق خاصة بكل سلعة أو صنعة أو تجارة على حدة، للدرجة أنها سميت باسم هذه السلع في كثير من الأحيان.

ولا يتسع المجال هنا لحصر جميع السلع المعروضة في الأسواق، ولكن نكتفي بذكر بعضها مثل سوق البرازين المكتظة بتجار الأقمشة ومن يتصل بهم من أصحاب الحرف مثل النساخين والحلاجين والصباغين والخياطين والكواخين، وكل من لهم علاقة بصناعة المنسوجات. ومثل سوق الوراقين أو الكتبيين الذي تباع فيها الكتب. وقد ذكر اليعقوبي أنها على أيامه في بغداد كانت تحتوي على مائة مكتبة. ومثل سوق السلاح حيث تباع القسي والسهام والدروع وغنائم الحرب أحياناً. وهناك سوق الكفتين الذي اشتهر بصناعة قطع النحاس المكفت، وهي الأوعية النحاسية الجميلة المطعمة بالذهب

(١٠٦) اليعقوبي: كتاب البلدان ص ٢٣٩

والفضة كالأباريق والمباخر والصواني وسوق النجارين حيث تناع المحفورات الخشبية ومن أشهرها المشريات. ومثل سوق الحلويين في القاهرة التي كان يباع فيها السكر والعسل، والحلوى المصنعة منها، ومنها الحلوى الملونة التي ينتصنع في هيئة بنات (عرايس المولد) أو فرسان أو في هيئة حيوان كالخيل والأسد والقط^(١٠٢). وتسمى العلالق لأنها تعلق بخيوط.

ولقد تميزت السوق الإسلامية بنوع من النشاط التي تعرف باسم القياس ومقردها قيسارية، وتباع فيها المنتجات الصناعية وبلغ الثرف وغبر ذلك. ولا يزال يوجد في مدينة عرناطة قيسارية Caesaria من هذا النوع. كذلك تميزت بعض الأسواق الإسلامية بإقامة المساجلات الشعرية والأدبية فيها على عادة أسواق العرب القديمة، مثال ذلك سوق المبرد في البصرة التي كان يؤمها كبار الشعراء أمثال الفرزدق وجبريل في القرن الثاني الهجري. واستمرت حتى القرن السابع الهجري. وقد عملت العراق حديثاً على إحيائها من جديد بإقامة المهرجانات الشعرية بالبصرة من باب ربط الماضي بالحاضر.

كذلك تميزت السوق الإسلامية، بوجرد من التآزر والتماكك بين الأفراد أصنافها وطبقاتها كما لو كانوا جسماً واحداً أو مجتمعاً قائماً بذاته. وقد وصف الحسن الوزان المغربي هذه الظاهرة عندما زار سوق القاهرة بقوله: «وإذا ما حدث وأنتج أحد الصنائع عملاً جميلاً ماهراً لم ير مثيل له من قبل، كان يرتدي رداء من الحرير، ويطاف به بين الحوايت، يصحبه الموسيقيون غنياً هو أشبه بموكب النصر، ويعطيه كل شخص من ماله. ولقد رأيت في القاهرة أحد هذه الموكب الشريفة لرجل صنع سلسلة لبرغوث احتفظ به مقدماً على قطعة من الورق. كما رأيت أحد أعمال القوة العظيمة قام بها أحد السقائين الذين يسرون في الشوارع حائزين قرباً من الجليل تتدل في أعناقهم.

(١٠٢) الفرنسي المخطوط ح ٢ ص ٩٩ - ١٠٠ حاشيون في القاهرة مدينة الفن والتجارة
ترجمة مصطفى المادي، ص ١٦٢

فقد نراه مع شخص آخر أن يحمل قرية عجل مملوءة بالماء تشد إليه بسلسلة من الحديد. وفعلاً استمر هذا الرجل طيلة سبعة أيام متتابعة من الصباح إلى المساء يحمل هذه القرية التي علقت بسلسلة على كتفه العاري؛ ففاز بالرهان، وحاز شرف موكب نصر عظيم تصحبه الموسيقى وجميع السقائين في القاهرة الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف سقاء^(١٠٤).

ظاهرة عامة أخيرة تميز بها السوق الإسلامية، وهي وجودها بالقرب من المسجد الجامع الذي يعتبر القلب النابض للحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية.

الرقابة على الأسواق:

كانت الرقابة على السوق منذ أيام الخليفة عمر بن الخطاب في يد موظف خاص يدعى العامل على السوق. وكان من واجباته مراقبة الأوزان والمكاييل، والتحكيم في الخلافات التي تنشأ بين أصحاب المهن، وجمع ضريبة الأسواق أحياناً. ويمكن اعتبار هذه الوظيفة أصل وظيفة المحتسب التي ذكرت في التاريخ الإسلامي لأول مرة في عهد يزيد بن هيرة عامل مدينة واسط (حوالي ١٠٣ هـ) حيث كان مهدي بن عبد الرحمن ثم أباس بن معاوية، عثيين في واسط، ثم كان عاصم الأحول على الحبة في الكوفة، ثم اكتسبت الحبة أهمية كبيرة بعد ذلك في العصر العباسي وفي بقية أنحاء العالم الإسلامي^(١٠٥).

وهكذا نرى أن نظام الحبة يعد من أوائل النظم الإسلامية ظهوراً، لهذا كانت له صفة دينية في أساسه الأول ويقوم على تنفيذ النصيحة التي وردت في القرآن: ﴿وَلَكِن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

(١٠٤) جاسون فيت: المرجع السابق ص ١٦٨ - ١٦٩

(١٠٥) صالح أحمد الخليل: التنظيمات الاجتماعية الاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري ص ٢٦٨

وينهون عن التكرار. فوظيفة المحاسب إذن، هي الأمر والنهي وتغيير المنكر إلى الشكل اليومية الواضحة التي لا نزاع فيها والتي لا تحتاج إلى حلف بين أو سماع شهود أو إقامة حدود، فهذه كلها من اختصاص القاضي ولا دخل للمحاسب فيها، أما التمزجات أو الأحكام التأديبية السريعة فهي من اختصاص المحاسب.

لهذا كانت وظيفة المحاسب تتولى الإشراف على العمال والتجار والصناع وكل من يصح أن يمدح عملاء بأي صفة كانت مما يؤدي إلى الأضرار بالجماعة الإسلامية. فالمحاسب هو المظلم الحقيقي للحياة الاقتصادية في المدينة.

ومن القضايا التي ينظر فيها المحاسب.

أولاً: منكرات الأسواق: مثل بيع الخمر وسائر المحرمات ونقص المقياس وتطفيف الميزان والبيعات المشوشة إلى غير ذلك من المعاملات التجارية في الأسواق. ونفهم من كلام المزرخين أن أسعار المبيعات كانت محددة، وتوضع عليها أوراق بسعر كل سلعة بأمر من المحاسب.

ثانياً: الإشراف على الآداب العامة: كان المحاسب يعتبر مشرفاً على أخلاق المجتمع ومن ثم فإن من واجباته أن يراعي إقامة الصلوات في أوقاتها، وهو مسؤول عن نظافة المساجد ومراقبة ما رآه الخطباء والوعاظ هذا إلى جانب إشرافه على المعاهد التعليمية وعلى المدارس وعلى الآداب العامة في الأزقة والطرفات.

وولاية الحجية كان يطلق عليها في الأندلس في بادئ الأمر اسم ولاية السوق أو أحكام السوق، وكان متابعاً لدعي صاحب السوق التي انتقلت إلى الإسبانية Zabazoque أما لفظة المحاسب الذي شاع في المشرق، فقد انتقل إلى الأندلس والمغرب في فترة متأخرة يمكن تقديرها بآخر القرن

السادس المجري ثم انتقل بدوره إلى إسبانيا المسيحية تحت اسم almotacen أو almotasaf

هذا. وقد نكلم الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، «المفريزي في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة، عن ولاية الحبة في المشرق، وهي لا تختلف عنها في المغرب والأندلس، إلا أن ولاية الحبة في المغرب والأندلس كانت أكثر تحديداً منها في المشرق، كما كانت تقوى على الضروريات التي تقتضيها الحاجة الحقيقية في تلك البلاد بحيث يمكن أن يقال إن نظام الحبة في المغرب والأندلس قد استمر بدون انقطاع طوال العصر الوسيط. ولعل أحسن دليل على أهمية المحتسب في الأندلس من الناحية العملية، أن ملوك إسبانيا المسيحيين، كانوا كلما استردوا من المسلمين إقليماً، أبقوا فيه المحتسب، ولهذا نجد لفظ المحتسب يدخل في اللغة الإسبانية كما رأينا ويطلق على الوالي المكلف بضبط الموازين والمكايل. أما في المغرب، فالدليل على أهمية وظيفة المحتسب وشدة الحاجة إليها، أنها ما زالت باقية مستمرة إلى اليوم في المدن المغربية، بينما زالت من المشرق.

وبلاحظ أن اختصاصات المحتسب حالياً في المغرب لا تختلف كثيراً عما كانت عليه في العصر الوسيط^(١٠٦).

وهكذا، نرى مما تقدم أن المدينة الإسلامية هي أساس التمدن الإسلامي لأن الإسلام دين مدني، نزل الجزء التوحيدي منه في مدينة مكة المكرمة التي كانت من قديم مركزاً دينياً مقدساً، كما كانت مركزاً تجارياً واقتصادياً هاماً، ثم نزل الجزء التشريعي منه في بيئة حضرية أخرى، وهي يثرب التي سميت منذ ذلك الوقت بالمدينة المنورة للدلالة على أنها مقر النبي

---

(١٠٦) لفي برونسال الرجع السابق من، انظر كذلك آخر عمل علمي صدر حول هذا الموضوع.

(Pedro Chalmeta: El Señor del Zoco en España, Madrid 1973)

(١٠٠) بعد هجرته، ولدلالة أيضاً على أنها مركز حضاري.

ومع حركة الفتوحات العربية، استمر إنشاء المدن والمراكز العمرانية الإسلامية في الشرق والمغرب، لتكون مراكز إشعاع حضاري، وهو أمر طبيعي، لأن البناء والعمران من مستلزمات التحضر، ولأن كل حضارة لا تنحصر في الوطن في الذي نشأت فيه، بل لا بد لها من اجتراح حدود هذا الوطن والانتشار فيما حوله كي تتواصل وتتفاعل مع حضارات الشعوب الأخرى.

فالحضارة الإسلامية إذن، لم تنشأ من فراغ، وإنما سبقتها حضارات هي مصادرها التي أثرت فيها، إذ إن الحضارات أخذ وعطاء وتأثير وتأثر وتداخل وتفاعل وتبادل وترابط بين القديم والجديد، إيماناً بسنة التطور.

ولقد حاولنا أن نبين - بشكل سريع - مدى أهمية المدن في نشأة هذه الحضارات بمظاهرها المختلفة، وقلنا إن المدن تختلف عن القرى في أساسها ووظائفها وطبيعة سكانها. فأهل المدن يشتغلون بحرف غير زراعية مثل التجارة وما يتبعها من أعمال النقل والصيرفة، كما يشتغلون بالصناعة وحرفها المختلفة، وبالإدارة والثقافة والخدمات العامة. وقد قصرت كلامي في هذا الموضوع على جانب واحد من جوانب الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية، وهي الصناعة، وأربابها، وألوانها، وأسواقها، والمشرفون عليها، وأوجه نشاط عمالها في خضم الحياة المدنية سواء أكانت دينية أو حربية.

ثانياً. التجارة الإسلامية ومسالكتها في العالم الإسلامي

إلى جانب الصناعة المتقدمة، نشأت تجارة عالمية إسلامية واسعة شملت العالم المعروف في ذلك الوقت وربطت بين أجزائه. ويلاحظ في هذا الصدد أن طبقات المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط، لم تكن - كما هو الحال اليوم - طبقات راسية، بل كانت طبقات أفقية على طول امتداد عالم الإسلام. فهناك طبقات العلماء والتجار والحدود... الخ. وكان أفراد كل طبقة من هذه الطبقات يتعاطفون فيما بينهم مهما حدثت المسافات، وثرت بينهم المذاهب والسياسات. لهذا لعبت التجارة وأنجار دوراً إيجابياً هاماً في توحيد عالم الإسلام، ونشر دينه ولفته وحضارته فيما وراء حدوده عن طريق القدوة الحسنة، وحسن المعاملة. فإلى هؤلاء التجار وغيرهم من جنود الله المجهولين من الرحالة والصوفية والعلماء، يرجع الفصل في امتداد الإسلام إلى كل بقاع العالم وانتشار جماعته. في كل بلد من بلاد الدنيا

وهناك عوامل أخرى ساعدت على نمو التجارة الإسلامية وانتشارها، نذكر في مقدمتها أن الإسلام ظهر في بيئة تجارية وهي البيت المكّي، وأن الرسول (ﷺ) وخلفاءه الثلاثة الأولين، وعدداً كثيراً من كبار الصحابة، اشتغلوا بالتجارة، فرفعوا من شأنها في نظر المسلمين. كما وردت أحاديث نبوية تشجع التجارة وتضع التاجر الأمين في مرتبة السنين والصدّيقين والشهداء^(١).

(١) راجع (الملاحظ: الخلاصة ص ٣٠١، المقدسي: البرقيت ص ٢٧، الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي ص ١١٩).

هذا، ومن المعروف أن الرسول (ﷺ) كثيراً ما كان يستخدم في كلامه بعض المصطلحات التجارية مثل البيعة والمبايعة بمعنى الاتفاق والموافقة، بعرض تقريب مفهومها الديني والسياسي للناس. ولم تلبث أن صارت مبايعة الخلفاء بعد ذلك سنة معتبعة يتم بها فتح بالأيدي كما يفعل التبايعان في البيع والشراء عند العرب من قديم.

ثم إن الموقع الجغرافي للعالم الإسلامي بعد اتساعه، جعله يملك قلب العالم المعروف في العصر الوسيط، ويشرف على معظم الطرق التجارية الممتدة من لواسط آسيا والصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً^(٢). ومن أشهر هذه الطرق والمسالك التجارية نذكر:-

١ - الطريق البحري إلى الهند والصين:

ويبدأ من مدينة البصرة في جنوب العراق، ثم تدير السفن في الخليج العربي إلى ميناء سيراف. وهي بلدة متدرة كانت تقع جنوب سيراف على الساحل الإيراني بآلة البحرين. وكانت تعد من الموانئ التجارية الإسلامية الهامة، إذ اشتهرت بتجارة اللؤلؤ والبهار Spices، وكانت مرسى للسفن الكبيرة التي تنقل تجارة المسلمين إلى بلاد الهند والصين. ومن رواد المسلمين الأوائل الذين سلكوا ووصفوا هذا الطريق البحري نذكر التاجر سليمان في أوائل القرن الثالث الهجري (٩م) الذي كان من أهالي سيراف وسافر منها عدة مرات إلى بلاد الهند والصين وجزائر البحار المجاورة، وله كتاب بعنوان «سلسلة التواريخ» كتبه سنة ٢٣٧ هـ (٨٥١م). يصف فيه هذا الطريق للآخي من سيراف إلى خائفوا (كانتون الحالية) أكبر موانئ الصين وجميع للتجار، ويقارن بين أحوال أهل الهند وأهل الصين، ويذكر قصصاً أسطورية طريفة صارت جزءاً من الأدب الشعبي العربي بعد ذلك. فمن المعروف أن القصص الشهيرة باسم أسفار السباد وغيرها من قصص ألف ليلة وليلة ما

(٢) راجع (حسين مؤنس: عالم الإسلام من ٣١٢)

هي إلا نتاج ذلك القصص الشعبي الذي ظهر في سيراف والبصرة، والذي يصور مغامرات هؤلاء التجار من أمثال سليمان التاجر ومن جاء بعده مثل ابن وهب (أو ابن هبل)، والمسعودي، وأبي زيد حنبل السيرافي البصري الذي كتب بجملة لرحلة سليمان التاجر بعنوان «ذيل على كتاب سنلة التواريخ». وقد طبعت رحلة سليمان التاجر وذيّلها، على يد مستشرقين فرنسيين في باريس سنة ١٨١١ م أمثال رينو وفران ثم سوقاها من بعدها.

وكانت الرحلة من مدينة البصرة إلى ميناء كانتون بالصين تستغرق ستة أشهر تقريباً وتعمل معها إلى الشرق الأقصى المنسوجات والسجاجيد والمصنوعات المعدنية وخام الحديد وسبائك الذهب والفضة والعاج والكهرب والكاغور. ثم تعود محملة ببضائع الصين كالحرير والغضائر الخزفية، والدار صيني (القرفة) Cinnamon، والمسك والعود. ومن الهند خشب الساج والخيزران والقرنفل والصندل والتاجيل والمطور والثياب الخملية، ومن جزيرة سرندين (سيلان) الياقوت والماس والدر. الخ^(١٧).

٢ - الطريق البري إلى الهند والصين:

ويعرف بطريق الحرير العظيم أو طريق خراسان، لأنه يبدأ من بغداد ويمر شرقاً عبر خراسان من نيسابور إلى مرو ومنها إلى بخارى وسمرقند ويستمر شرقاً إلى بلاد الشاش (طشقند) وفرغانة من بلاد الترك إلى أن يصل إلى كاشغر عند حدود الصين، ومنها يدخل التجار إلى الصين وعلى الرغم من طول هذا الطريق ومشقته وخطورته، إلا أن كثيراً من تجار المسلمين سلكوه في حراسة الصفد في وسط آسيا وهم شعب إيراني الأصل ولم تستعمرات ومراكز متحدة من سمرقند إلى الصين^(١٨).

(١٧) انظر (فانلو حوراني: العرب والملاح في المحيط الهندي، ترجمة يعقوب بكر ص ١٢٠٧ حبيب المبري نخبة المرق في العصر العباسي ص ٢١٥ وما بعدها).

(١٨) راجع (ابن حردويه: المسالك والممالك ص ١٧٨ الدوري تاريخ المرق الاقتصادي ص ١٥٣).

ومن هذا الطريق البري المشهور (طريق خراسان) كانت تخرج شعب أخرى يتجه بعضها جنوباً إلى بلاد الهند والسند والمولتان، ويتجه البعض الآخر شمالاً إلى بلاد خوارزم والبلغار حيث أنواع الفرو والرقيق التركي والصقلي. وقد وجدت نقود إسلامية كثيرة في هذه المناطق الشمالية في روسيا وحوض نهر الفلجا وحوض بحر البلطيق.

والجدير بالذكر أن الخليفة العباسي المعتز بالله أوفد سنة ٣٠٩ هـ بعثة إسلامية برئاسة أحمد بن فضلان إلى ملك البلغار والصفالية النازلين على ضفاف نهر الفلجا لتعليمهم قواعد الإسلام. وقد دون ابن فضلان وصف رحلته هذه في أقدم نص عربي عن روسيا في المصور الوسطى. وقد نشرها الدكتور سامي الدماهي في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٥٩ م.

هذه، وتبني الإشارة هنا إلى أن أقاليم ما وراء النهر (أي نهر جيحون) مثل خوارزم، والشاش (طشقند) وأشروسة، وفرغانة، وسمرقند وبخارى، كانت تعتبر مراكز هامة لتجارة الرقيق التركي بعد إعداده وتربيته تربية إسلامية عسكرية ثم تصديره إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي. ولهذا صارت تجارة الرقيق وإعداده أعظم مهنة أو صناعة يعيش منها سكان هذه المناطق. وكانت مدينة بخان في أعالي نهر جيحون مركزاً لقوافل الرقيق من الترك الآتية من أواسط آسيا. بينما عُدَّت ميناء باب الأبواب أو الدربند عاصمة أفريجيان على بحر قزوين، مركزاً هاماً لتجارة الرقيق الوارد من الأراضي الشمالية^(٥).

٣ - الطريق البحري بين بلاد الإسلام وأوروبا:

ويستغل هذا الطريق تجار اليهود الذين أطلق عليهم المسلمون اسم «تجار البحر». وكانوا يتكلمون لغة لغات من بينا العربية والفارسية والفرنسية والإسبانية. وتبدأ رحلاتهم من بروفانس في جنوب فرنسا، ويمعبرون

(٥) راجع (ابن حوقل - صورة الأرض من ٣١٠ . ٤٧٠ . ٤٨١) وجمع كذلك كتابنا: (قيام دولة المماليك الأولى في مصر - شام ص ١٦)

بسفنهم البحر الأبيض المتوسط إلى ميناء الفرما، ثم يحملون تجارتهم على ظهور الدواب إلى القلزم (السويس الحالية). ومن هناك تنقل عبر البحر الأحمر مائة بموانيه الهامة مثل جدة، - يخرجون إلى بحر العرب متجهين إلى ميناء عدن، ثم يمشون إلى الهند والصين. وفي طريق العودة إلى أوروبا كانوا يحملون معهم سلع المشرق. فإذا وصلوا إلى القلزم، اتجهوا إلى الفرما أو إلى القسطنطينة والإسكندرية ومنها يبحرون إلى بروفانس. وأحياناً كانوا يتجهون إلى انطاكية أهم ميناء تجاري في الشام، وكذلك إلى القسطنطينة عاصمة الروم ليبعوا بضائعهم فيها^(٦).

ولم تقتصر هذه السلع المشرقية على التوابل والعقاقير فقط، بل شملت كذلك العطور الزكية الرائحة مثل البخور، واللادن، والمصطكي، واللبان الجاري، وخشب الصندل، والمسك، والعنبر. وكان المسك من أهم أنواع العطور وهو إنتاج حيواني يؤخذ من الحيوان المعروف باسم قط الزباد Moschiferus، وهو نوع من الظباء يعيش في التبت والصين ويرعى الحشائش وله نابان معقوفان كأنياب الفيل. ويوجد المسك في غدة في بطن هذا الحيوان عند سرتة، فإذا ما حكها في الحجر انفجرت وأفرغت ما بها، ويخرج التجار يجمعونه من ورائحة العبقرة النفاذة الزكية.

وكان المسك التجه إلى فارس يمر بالخليج العربي ويفرغ حولته في ميناء دارين بالقرب من البحرين، ولذا كان يعرف بالمسك الداريني Musk Darini^(٧).

أما العنبر، فهو أيضاً من العطور الزكية النفاذة خصوصاً إذا ما احترقت ملعته، وقد اختلفت الآراء حول مصدره ويفهم من كلام عالم الأعشاب

(٦) ابن خرداذبة: نفس المصدر ص ١٥١، حنين السري: نفس المرجع ص ٢٤٥.
(٧) واجع (نسيم زكي لامي: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ص ٢٢٧ وما بعدها).

الأنديسي ضياء الدين بن اليطار الملقب بالإشبيلي (ت ٦٤٦ هـ / ١٢٤٨ م) أن العنبر يبت في قاع البحر فتأكله بعض الأسماك فيحدث لها عسر هضم وتقيؤه رجيعاً عطر الرائحة. وأجود أنوعه الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر^(٨).

وكانوا يمشرون على العنبر بين أمواج البحر وعلى الشواطئ ووسط الصخور والأعشاب وفي جوف الأسماك. ومعظم البلاد التي تتجه وتتاجر فيه تقع في المحيط الهندي مثل إقليم سوهار على شاطئ بلاد العرب الجنوبي وجزر كوربا والملايف وسيلان. وإن كان هذا لم يمنع من وجوده في جوف أسماك البحار الغربية كالمحيط الأطلسي في شواطئ المغرب والاندلس^(٩).

يروي للزوخ والوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب في هذا الصدد، أن عاهل المغرب الحسن بن جنون الإدريسي كان لديه قطعة عنبر غريبة الشكل كبيرة الحجم ظفر بها في بعض سواحله من بلاد العدوة للأغربية، فسأها منشورة كي يتوسد عليها، وكانت تسمى للسورة. فلما بلغ خيرها خليفة الأندلس الحكم المستنصر، سأله إياها، فرفض طلبه، فسألت العلاقات بينها^(١٠).

على أن العنبر كان يجهز تجارياً على شكل قطع صغيرة منتظمة، وكانت تصنع منه العقود والماسح والأزرار والتماثيل. كما كان يعبأ في جفان خاصة كعطر ثمين. هذا إلى جانب استخدامه في الأغراض الطبية كمنقو للقلب وغير ذلك.

٤ - الطريق البري بين بلاد الإسلام وأوروبا:

وينتدئ من شرق ألمانيا إلى إيطاليا وفرنسا، ومنها إلى إسبانيا

(٨) ابن اليطار: الجملع لقروءات الأدوية والأغذية ج ٣ ص ١٢٤.

(٩) نعيم زكي: المرجع السابق ص ٢٣٠.

(١٠) راجع (ابن الخطيب: كتاب أعمال الأعلام - القسم الخاص بالمغرب - ص ٢٢٢، نشر أحمد غنار العبادي ومحمد إبراهيم الكناني).

لإسلامية - أي الأندلس - عن طريق بحر الروم و بحر قفلوبه، ثم يستمر من الأندلس إلى طنجة عبر مصر جبل طارق، مجتازاً المغرب الكبير من أقصاه إلى أدناه حتى يصل إلى مصر، ثم ينتجه إلى بلاد الشام مروراً بالرملة ودمشق ثم إلى العراق مروراً بالكوفة وبغداد والبصرة، ثم إلى فارس مروراً بالأهواز، ثم إلى كرمان والهند والصين^(١١). ولا شك إن هذا الطريق كان يحمل إلى المشرق منتجات البلاد التي كان يمر من خلالها سواء في أوروبا أو الأندلس أو المغرب. ولقد أفاض الجغرافيون والرحالة وعلم رأسهم ابن حوقل في ذكر أهم هذه المنتجات التي تعد مصدراً هاماً للتجارة. ومن جللتها الملابس المطرزة المتعددة الأنواع التي كانت تعمل في الأندلس ثم تحمل إلى مصر وأقاصي خراسان وغيرها من البلاد. وكذلك الأصواف والأصباغ والحبر واللبن الفاخرة وهي من محاسن المفروشات والأعطية. هذا إلى جانب الأردية الكتانية التي كانت تصنع في بجانة Pechina بجوار المرية وتصدر إلى مصر ومكة واليمن، والورق السمك الأبيض من مدينة شاطبة Jativa بشرق الأندلس، والتين الجاف الفاخر من مالقة Malaga ويصدر إلى الهند والصين، فضلاً عن الخزف المذهب الذي اشتهرت به مدينة مالقة أيضاً. كذلك اشتهرت مرسية Murcia بالكبريت الأحمر، وطليطلة Toledo بالأسلحة.

ولم تكن بلاد المغرب أقل مرتبة عن الأندلس من حيث النشاط التجاري، فقد اشتهرت هي الأخرى بتصدير الثياب والمنسوجات الكتانية الرفيعة والملابس الصوفية والبسط والسجاد والجلود والسروج والمرجان (الحز) والقطران والحلفا والزيت والتمور . الخ.

وأخيراً، هناك تجارة الرقيق الصقلي الأوروبي التي اشتهرت فيها كل بلاد المغرب الإسلامي والمسيحي. وقد أعطانا ابن حوقل صورة واضحة عن

---

(١١) ابن خردادبه: الملوك والملوك ص ١٥١ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السني ج ٢ ص ٥١٢.

هذه التجارة وعن حلاقتها بأوروبا والأندلس والعرب. وكلمة صقلب وصقالبة أطلقها الجغرافيون العرب على الشعوب السلافية، لأن الجرمان دأبوا على سبي تلك الشعوب وبيع رجالها ونسائها إلى عرب إسبانيا والمغرب، وإذا أطلق عليهم اسم صقالبة فهي تعريب للكلمة الأوروبية اسكلاف أو سلاف بمعنى عبد أو رقيق [Esclavo = صقلب] وهي الكلمة التي أطلقت على الشعوب السلافية. ثم توسع العرب في استعمال هذا الاسم فأطلقوه على أرقائهم الذين جلبوهم صفاراً من مختلف نواحي أوروبا بصفة عامة ومن شمال إسبانيا بصفة خاصة، ثم ربوهم تربية إسلامية عسكرية ووضعوهم في معسكرات خاصة بجوار قصر الخلافة بقرطبة، ومنعهم من الاختلاط بالأهالي شأنهم في ذلك شأن الممالك الأتراك في الشرق الإسلامي.

وكان للتجار اليهود في ألمانيا وفرنسا دور كبير في هذه التجارة التي عادت عليهم بأرباح طائلة بدليل تلك الضرائب الكبيرة التي فرضتها كولنتر وفالنتشات بألمانيا على كل رأس من الرقيق المار بها.

كذلك استخدم الأمويون في الأندلس الحصان من الصقالبة لخدمة الحريم. واتخذ اليهود من تلك التجارة حرفة يربحون منها، وصار لهم في مدينة فردان الفرنسية وفي مدينة بجاية الإسبانية مراكز هامة لعملية الحصاد. غير أن احتراف تلك الصنعة لم يقتصر على اليهود وحدهم، إذ لم يلبث أن شارك فيه تجار المسلمين أيضاً بدليل قول المقرئ: «... وقد تعلم الحصاد قوم من الأندلس هناك، فصاروا يخلصون ويحلبون المثلثة»^(١٦).

ولقد استطاع عدد كبير من الصقالبة بوجه عام أن يحتل مكانة عالية في القصر والجيش وفي ميادين العلم والسياسة وفي المجتمع الأندلسي، وأن يلعب دوراً بارزاً في أحداث الأندلس السياسية والحضارية ولا سيما بعد

(١٦) راجع (أحمد المقرئ): فتح الطب من غصن الأندلس الرطيب ج ٢ ص ١٤٠.

سقوط احلاقة الأموية بقرطبة سنة ٤٢٢ هـ (١٠٣١ م) (١٣)

وما يقال عن صقالبة الأندلس، يقال أيضاً عن صقالبة المغرب الذين
جلبوا إليه أصفالاً من إيطاليا وسواحل الدالاسيا. وكانت توجد في مدينة بلرم
Palermo في شمال جزيرة صقلية العربية حارة الصقالبة وصفها ابن حوقل
بأنها مدينة عامرة بما يرجع أنها كانت بمثابة مركز تجمع وإعداد للرفيق
الصقلي قبل إرساله إلى المغرب. ويذكر المؤرخون أن الأغابة، والفاطميون،
وبنو صالح في إمارة نكور^(١٤) بجبال الريف، اعتمدوا على الصقالبة في
جيوشهم وحرسهم. ويبدو أن القائد الفاطمي المشهور جوهر الصقلي، كان
صقلياً وليس صقلياً، لأن جزيرة صقلية في ذلك الوقت كانت في يد المسلمين
ولا يخضع أهلها للرق أو البيع والشراء. ولهذا يفترض بعض المؤرخين أن
جوهرأ جاء إلى المغرب عن طريق جزيرة صقلية (أدت حارة الصقالبة) فنسب
إليها رغم كونه صقلياً.

• التجارة البرية الإفريقية السودانية :

كانت التجارة الإفريقية السودانية تنقسم إلى منطقتين شرقية وغربية،
وكان الذهب بضاعة التصدير الرئيسية للمنطقتين معاً:

فالمنطقة الشرقية، هي بلاد البجة أو اليحيا، وتمتد شرقي مدينة أسوان
بين النيل والبحر الأحمر شرقاً، وإلى الشمال لحدود الحشة جنوباً.

---

(١٣) راجع كتابنا السابق الذكر عن الصقالبة في إسبانيا وعلاقتهم بحركة الشعرية (مدرود
١٩٥٣).

(١٤) إمارة نكور Nekor إمارة عربية بحال الريف الغربي إسبانيا صالح بن منصور أحد قواد
عبد بن نافع وظلت لمحمد في عهد المنطقة إلى أن زالت وتدمرت على عهد المرابطين في
القرن الخامس الهجري ولم يبق منها سوى بيلادها المربعة على ساحل البحر المتوسط وهو
الآن في يد الإسبان في شمال شرق المملكة المغربية ويطلقون عليه اسم Alhucman وقد
عُرب المسلمون هذا الاسم إلى الحشمة راجع (المراجع) ج ١. إصطلاح الإصحاح ص ١٧٠ -
١٧٤ نشر أحمد مختار العلي، محمد إبراهيم الكتاني

وتسكنها قبائل البجة، وهي قبائل حامية الأصل، ولعلها قبائل اليلمين القديمة. ولقد اشتهرت هذه المنطقة منذ عهد الفراعنة بوجود معدن الذهب في أراضيها فضلاً عن أحجار الزمرد التي وردت في بعض الكتب الجغرافية باسم الزبرجد. ولهذا عرفت هذه المنطقة باسم أرض المعدن، وادي العلاقي^(١٥).

ولما فتح العرب مصر سنة ٦٤٢ هـ، كانت مناجم العلاقي ما زالت محمّرة بالذهب والزمرد، ولهذا اتجهت سياستهم وتجارتهم نحو بلاد النوبة وشمال السودان، فأرسلوا الحملات التأديبية ضد قبائل البجة التي كانت تقوم بأعمال السلب والنهب في جنوب مصر. وفي سنة ٦٤٤ هـ (٦٥٤ م) احتل المسلمون دنقلة وهي أهم مراكز تجارة الذهب في السودان. وعقدت معاهدة مع النوبة تعهد فيها النوبيون بفتح الحدود أمام كل المسلمين من التجار أو الباحثين عن الذهب. وازدادت هجرة القبائل العربية والتجار الذين همعوا من كافة أرجاء العالم الإسلامي إلى بلاد المناجم، ونخص بالذكر منهم قبائل ربيعة وجبهة في القرن الثالث الهجري.

ولقد وصف ابن واضح العقربي (ت ٢٨٢ هـ / ٨٩٥ م) هذا النشاط الكبير في حقول الذهب بأعالي النيل، فقال عن وادي العلاقي إنه أشبه بمدينة كبيرة مزدحمة بالسكان من كل الأجناس من العرب وغيرهم، وكلهم من الباحثين عن الذهب.

واستمر الحال على هذا النحو في عهد الطولونيين ثم الفاطميين الذين استغلوا جماعات الأوقاف والأسرى في العمل على استخراج الذهب^(١٦).

وقد جرت العادة أن يحمل هذا الذهب إما عن طريق النيل إلى القاهرة

(١٥) دليم (توماس أوبولد): تراث الإسلام، ترجمة م. ج. ح. فتح الله، ص ١٥٧.

(١٦) دليم (توماس أوبولد): الذهب الإسلامي منذ القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلادي.

ترجمة توفيق السكوت، ص ١٦٩، نشرته الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ضمن دراسات

انثري تحت عنوان: بحوث في التاريخ الاقتصادي، القاهرة ١٩٦١.

شمالاً، أو عن طريق ثغرى سواكن وعيذاب على البحر الأحمر شرقاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن طريق عيذاب كان أيضاً طريق الحجاج والتجار منذ القرن الخامس الهجري (١١ م) بسبب الحروب الصليبية وقرب الوجود الصليبي من سيناء وتحريمهم لمدينة القلزم سنة ١١٥٠ م، مما جعل التجار والحجاج يتجنبون طريق القلزم - أبلة، ويسلكون طريقاً آخر للوصول إلى الحجاز وهو طريق صعيد مصر إلى قوص، ومنها عبر الصحراء الشرقية إلى عيذاب، ومنها عبر البحر الأحمر إلى ثغرى جدة المقابل لها. وهكذا صارت عيذاب محط التجار والحجاج، بينما اضمحل شأن مدينة القلزم (السويس) في الشمال منذ القرن الخامس الهجري (١١ م) وظل الحال على هذا النحو حتى بداية القرن الثامن الهجري (١٤ م) عندما زال الخطر الصليبي نهائياً من ساحل الشام في عهد الناصر محمد بن قلاوون. وقد أدى ذلك إلى عودة الحياة من جديد إلى خليج السويس، فصارت كل من السويس والطور مكان محط وإقلاع السفن عابرات البحر الأحمر والمحيط الهندي. وكان ذلك عز حساب نشاط طريق عيذاب في الجنوب. وقد واكب ذلك الكساد التجاري لعيذاب، فنضوب مناجم وادي العلاقي من الذهب والزمرد في نفس هذا الوقت أيضاً من عهد الناصر محمد. وكانت النتيجة أن أخذت عيذاب تضمحل شيئاً فشيئاً حتى غريبها السلطان الأشرف برسباي سنة ١٤٢١ م^(١٧).

أما منطقة غرب أفريقيا، فقد نشطت تجارة المسلمين في الذهب مع مملكة غانة الوثنية الواقعة على نهر النيجر في السودان الغربي. فيروي صاحب كتاب روض القرطاس، أنه في خارج حدود هذه المملكة كانت تقع جبال الذهب في بلاد ونجاتا التي كانت شعوب الماندنغو تستخرج الذهب منها وتبذله بالملح والسلع الأخرى من غانة^(١٨). لهذا كان تجار المسلمين من

(١٧) راجع (أحمد مختار العبادي) وليد عبد العزيز سالم: الحرية الإسلامية في مصر والشام

ص ٢٦٥

(١٨) ابن أبي روج: روض القرطاس في أخبار ملوك غانا ص ٢٥

المغاربة وغيرهم يقومون برحلة طويلة إلى هذه البلاد نستغرق عدة أشهر. فغبرون أولاً بمدينة سجلماسة ثم بمدينة أوداغشت التي كانت على مسيرة أربعة عشر يوماً إلى شمالي غانة.

وسجلماسة مدينة متعرة في أقصى جنوب المغرب الأقصى بالقرب من مدينة الريساني في مقاطعة تافيلالت الحالية. ولعل الأطلال الموجودة هناك والتي يسميها العامة بالمدينة العامرة هي أطلال هذه المدينة التاريخية. وتند أفاض كل من ابن حوقل (ت ٣٦٧ هـ) والبكري (ت ٤٨٧ هـ) في وصفها. وتحدثنا عن غنى أهلها الذين كانوا يخرجون بالملح والنحاس والودع إلى بلاد السودان الغربي ويرحمون بالذهب التبر إلى بلادهم. ويقال إن الحماليين كانوا يحملون الذهب والملح على رؤوسهم حتى أصبحت صلعاء لا أثر فيها للشعر! ولقد جذبت سجلماسة - كما يقول صاحب الاستبصار - عدداً كبيراً من تجار اليهود لكونها مركزاً لتجارة النير. وقد تعرض هؤلاء اليهود لكثير من المتاعب على عهد الفاطميين لأنهم هم الذين وشوا بالإمام عبد الله المهدي - عندما كان متحدياً متكرراً هناك في زي تاجر - لدى أمير سجلماسة ألياس بن مدرار. فشك في أمره وأمر بسجنه إلى أن أساء دأبه ومقيم دولته أسو عبد الله الشيعي بعد ذلك^(١٩).

كذلك حرص أمراء وخلفاء بني أمية في قرطبة على توطيد علاقاتهم مع ملوك سجلماسة من بني مدرار رغم كونهم خوارج صغرية، وذلك لكي يستمر مرور ذهب السودان عبر المغرب إلى الأندلس. وقد جنى الأمويون من وراء ذلك فوائد اقتصادية كبيرة.

هذه، ونشير الرحالة ابن حوقل إلى أن التجار العراقيين كانت لهم

(١٩) ابن حوقل، المعجم، ص ١٣٢، السلاوي، الاستبصار، ص ١٢٠، معجم لأفندي

علاقات تجارية مربحة مع البربر سكان المغرب. وأن أهم ما يطلبونه منهم هو الذهب! ثم يضيف أن التجار العراقيين كانوا أيضاً يتاجرون مباشرة مع زنج وسط أفريقيا فيحملون إليهم ثياب البصرية البراقة ويستبدلونها بالذهب. ولا يخفي ابن حوقل دهشة عندما يقول بأنه رأى صكا (شيكا) يبلغ قدره اثنان وأربعون ألف دينار مسحوة على تاجر بمدينة في جنوب المغرب! وهذا يدل على مدى الازدهار الذي بلغت تجارة الذهب في هذه المنطقة^(٢٠).

هذه، وبفهم من كلام الجغرافيين والمؤرخين المسلمين أنه كان هناك طريق مستقيم يتجه شرقاً عبر الصحراء الكبرى والجريد وطرابلس ويربط السودان الغربي بمصر.

ومن ثم استغادت منه بعض الدول الإسلامية هناك مثل الدولة الفاطمية التي سيطرت على مصر والمغرب الشرقي. وهذا تفرع مجرى الذهب السوداني إلى فرعين: الفرع الأول اتجه إلى خلافة قرطبة في الغرب، والفرع الثاني اتجه إلى خلافة القاهرة في الشرق.

ومثل ذلك الحين - أي في القرن الرابع الهجري (١٠ م) - غزت السوق المصرية الدوابير المغربية التي أعجب بها في القرن التالي (الخامس الهجري) الرحالة الفارسي ناصري خسرو.

وفي تلك الأثناء - أي في القرن الخامس الهجري (١١ م) - استقلت أفريقيا عن النفوذ الفاطمي سُلط عليها الخليفة المستنصر بالله الفاطمي قبائل الأعراب من بني هلال وسليم التي خربت بلاد المغرب الأدنى والأوسط انتقاماً من الدولة الزيرية الحاكمة لانفصالها عن مصر.

ولكن هذا العمل الانتقامي في الواقع لم يلبث أن عاد بالضرر على الدولة الفاطمية نفسها، إذ انتقطت عنها الطرق التي كانت تمونها بالذهب

(٢٠) ابن حوقل: صورة الأرض ص ١٦١ الدوري تاريخ العراق الاتصلي ص ١٥٣

السوداني عن طريق الصحراء الغربية مما كان له أثره في ضعف هذه الدولة وجعلها عرضة للغزو الصليبي بعد ذلك.

ومن ناحية أخرى قامت في خلال هذا الوقت أيضاً - القرن الخامس الهجري - حركة إصلاحية، وانتفاضة دينية مالكية بين قبائل صنهاجة اللثام في صحراء موريطانيا في أقصى المغرب، تخضع عنها قيام دولة المرابطين المسلمين المجاهدين الذين استطاعوا توحيد المغرب والأندلس في الشمال، وقهر مملكة غانة في الجنوب، والاستيلاء على مراكز تجارة الذهب مثل سلجامة وأوداغشت، فسيطروا بذلك وبدون منازع على جميع المسالك الغربية التي تربط بين بلاد المغرب والأندلس من جهة، وبين السودان الغربي من جهة أخرى. ولعل هذا هو الب الذي جعل للدينار الذهبي المرابطي Marabotin تلك الشهرة العالية، والسمعة الاقتصادية الممتازة، حتى غدت دول العالم الإسلامي والمسيحي تتنازع عليه^(٢١).

أما معدن الفضة، فكانت أهم مراكز استخراجها تقع في الأجزاء الشرقية من الدولة الإسلامية في بلاد هندكوش ومدينة بنجهير. ويقول ياقوت الحموي إن مدينة بنجهير تقع بنواحي بلخ وفيها جبل الفضة، وإن الدراهم بها واسعة كثيرة لا يكاد أحدهم يشتري شيئاً ولو جزيرة بقل بأقل من درهم صحيح. والفضة بأعلى جبل مشرف على البلدة. والسوق والجبل كالغربال من كثرة الحفر. وإنما يتعمون عروقاً يجدونها تدلم على الجوهر. كذلك وجدت معادن الفضة في أصفهان وأفغانستان حتى القرن الثالث الهجري ثم هجرت ونزفت العمل بها بسبب نقصها^(٢٢).

---

(٢١) راجع (موريس لباد: الذهب الإسلامي منذ القرن السابع إلى القرن الحادي عشر للميلادي ص ٦٣)، الحبيب الجنحاني: السياسة المالية للدولة المرابطية ص ٤١ (أعمال المؤتمر الرابع الإسباني - التونسي - ملوينا ١٩٨٣).

(٢٢) ياقوت: معجم البلدان ج ١ ص ٧٤٣ وكذلك (متر: الحضارة الإسلامية ج ٢ ص ٣١٦ ترجمة عبد الحادي أبو ريدة).

ثالثاً: الزراعة والري والحاصلات

عرف العرب الزراعة من قديم ، إذ احتوت شبه جزيرة العرب فيها احتوت عليه من صحارى شسعة، بضعة أقاليم خصبة ذات مياه غزيرة، انتجت مختلف المحاصيل من أشجار وفراخه وخضر وزهور وورود. فاشتهرت اليمن والعربية السعيدة، ببساتينها ومراعيلها ومياها المتدفقة، واشتهرت حضرموت بخورها، وكذلك اشتهر الخليج العربي بأراضيها الزراعية الممتدة على طول البحر وخاصة في منطقة الإحساء بواحيها القطيف والمهوف. هذا إلى جانب بعض المناطق الحجازية الخصبة مثل الطائف ونبط.

وجاء الإسلام، فأشادت آياته القرآنية الكريمة بأهمية الماء والأرض والزرع والتحر، مثل قوله تعالى: ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشاً، والسياء بناءً، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون﴾ (سورة البقرة آية ٢٢) وقوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخيل والزروع غتلاً أكلكم، والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وأنوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المرفين﴾ (سورة الأنعام آية ١٤١). كذلك أهتم الأحاديث النبوية الشريفة بأهمية الأرض وإحيائها وزراعتها، فيؤثر عن الرسول (ﷺ) أنه شجع كل من يبي أرضاً ميتة على غلها، وذلك في قوله (ﷺ): ومن أحيأ أرضاً ميتة فهي له، فإن مات فهي لورثته، وله أن يبيعها إن شاء.

وهكذا أحدث الإسلام ثورة زراعية شملت مختلف أنحاء الجزيرة العربية^(١).

ثم جاءت الفتوحات العربية الكبرى التي شملت أقاليم زراعية شاسعة في المشرق والمغرب، ومن ثم سلكت الحكومة الإسلامية لإدارتها سياسة مالية أمستيرية، إذ اهتمت بأمور الزراعة والري واستصلاح الأراضي ومساعدة الفلاحين، لأنها كانت تدرك تماماً مدى العلاقة بين الازدهار الزراعي وبين ازدياد الوارد من خراج الأرض الذي يعتبر أهم مورد لبيت المال. حقيقة كان للتجارة دور مهم في الحضارة الإسلامية والموارد المالية، ولكن الفلاح كان هو المنتج الأول، وكثيراً ما تحكم عمله في بقاء دول أو زواها. وفي هذا المعنى يقول الفقيه أبو الحسن الماردي في أحكامه السلطانية: «فأما المزارع فهي أصول المولد التي يقوم بها أود الملك، وتنظم بها أحوال الرعايا، فصلاحيها خصب وثرء، وفسادها جذب وخلاء. وعلى الرغم من قلة معلوماتنا عن الفلاحين كفة اجتماعية لندرة المصادر التي تناولت مظاهر الحياة الريفية خارج المدن في العصور الإسلامية، إلا أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن الزراعة لعبت دوراً حاسماً في حياة تلك العصور، إذ إنه لا يغل أن يتم ازدهار الحضارة الإسلامية بدونها وهي التي أنتت بالجزء الأكبر من ثروة الدولة (الخراج).

ولقد كان للخليفة عمر بن الخطاب سياسة رشيدة حاسمة تجاه الأراضي الزراعية الجديدة التي تم فتحها من أيدي الفرس مثل أراضي سواد العراق الخصبة التي طالب الجنود اعتبارها غنيمة حرب وتوزيعها عليهم كلها بعد إخراج الخمس للدولة، وأن تعتبر ملكاً لهم، ولكن عمر بن الخطاب أبقى عليهم ذلك وقرر أن تبقى هذه الأرض بدون تقسيم، وأن يستمر أصحابها في زراعتها كما كانوا يفعلون في الماضي. عل أن يدفعوا ضرائب الأرض

---

(١) راجع (علاء عبد الأعظمي: تاريخ الري في سهول الرافدين) (الندوة العالمية للشريعة الإسلامية) (العلوم عند العرب، ديسمبر ١٩٨٣ بالكويت).

(الحراج) وضرائب الرأس (الجزية). انني صار بمحضر دخلها للمصلحة العامة للمسلمين

ولم يكتب عمر بذلك بل أرسل بعد الفتح مباشرة رُفوداً لمسح (أي قياس) هذه الأراضي الزراعية الجديدة لتنظيم ملكيتها وزراعتها من جهة، ولتقدير خراجها المفروض عليها من جهة أخرى. كما أُلزم أهلها بمواصلة العناية بالقنوات والسدود والجسور، وتقديم المؤن مدة ثلاثة أيام للجنود الذين قد يمرون في البلاد، وهو ما يعرف بحق الضيافة^(١).

واستمرت سياسة الحكومات الإسلامية المتابعة أيام الراشدين، والأمويين، والعباسيين، تعمل على تشجيع المسلمين على الزراعة بتوزيع الأراضي عليهم، مثل أراضي الصوافي وهي كل أرض متروكة أو ليست في يد أحد، ومثل الأراضي الخراب أو الموات أو أراضي المستنقعات التي صارت ملكاً لمن يعمل على إحيائها وزراعتها.

كذلك اهتم ولاة الأقاليم بإصلاح طرق الري لتأمين مرافقها ومنايع ثروتها، فيؤثر عن عمرو بن العاص أنه استخدم آلاف العمال المصريين في إصلاح طرق الري في مصر صيفاً وشتاءً. وكذلك فعل ولاة العراق في حفر شبكة من الأنهار والقنوات فيما بين نهري دجلة والفرات بعضها قديم مجدد، والبعض الآخر جديد مستحدث، وأطلقوا عليها اسم النواظم لأنها نظمت توزيع المياه في سهول وادي الرافدين، ولا سيما الجزء المنحني منها المعروف بالسواد الخصوبة أرضه وكثرة أشجاره ونخيله. ويؤثر عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه حفر في هذه المنطقة الجنوبية بين الكوفة والبصرة أنهاراً عديدة مثل الصنبي، والزاهي، والنيل. ومن الطريف أن هذا النهر الأخير كان عرضه ثلاثين متراً ويأخذ مياهه من الفرات إلى دجلة في منطقة تقع في شمال بابل، وقد سماه بهذا الاسم تيمناً بنهر النيل في مصر^(٢).

(١) السيوطي: حسن المحاضرة ج ١ ص ١٢
(٢) راجع (عزاد عبه الأعظمي المرحوم السابق)

ومن أمثلة تلك الجهود المضنية التي كان يبذلها العمال المكلفون بتنفيذ مثل هذه المشروعات العمرانية، ما يرويه في هذا الصدد المؤرخ والوزير النجاشي أبو شجاع محمد بن الحسن الملقب بظهير الدين الروزداروي (ت ٤٨٨ هـ/ ١٠٩٥ م) في قوله^(١):

«وأما ما عمله عضد الدولة بن الحسن بن بويه (٣٣٨ - ٣٧٢ هـ/ ٩٤٩ - ٩٨٢ م) من الآثار الجميلة... عمل السكور (أي السدود) وأنفق فيها الأموال، وأعد عليها الآلات، ووكل بها الرجال، وألزمهم حفظها بالليل والنهار، ودأب ذلك منهم أتم مراعاة في آونة المدود الجوارف وأزمة الغيوت المواقط، وأوقات الرياح العواصف. فقليل إنه لما سد المطهر بن عبدالله، سكر السهلة (أي سد السهلة وهو بالقرب من بلدة النهروان بين بغداد وواسط)، رتب عليه إبراهيم المعروف بالأغر، وأمره بالمقام عليه، ومواصلة تعليته إلى حين انقضاء المدود. قال إبراهيم الأغر: فأنتم حل هذا السكر زماناً طويلاً والرجال معي، وشققت شقاء طويلاً. وكان لي منزل بجسر النهروان وبني وبيته على قريب. فكنت لا أتجانب على الإلام به ولا على دخول الحمام اشتقاقاً من أن يكتب صاحب الخير بجسر النهروان بخبري. فلما مضت اللة الطويلة على هذه الحملة من حالي، عصفت ريح في بعض الليالي، وورد معها مطر شديد، فدخلت القبة المبنية على السكر استتر بها من الريح والمطر، واجتهدنا في أن نشعل سراجاً، فلم يدعنا عصف الريح، وضجرت وضاق صدري ونازعني نفسي أن أقوم فأمضي في الظلمة إلى جسر النهروان وأبيت في منزلي، وأعارد بكرة موضعي. فبينما أنا في ذلك وقد حققت عزمي عليه، إذ سمعت كلاماً على باب القبة، فقلت للغلامي: انظر ما هو؟ فخرج وعاد وقال: إنسان على جمل قد أناخ عندنا. ودخل الرجل وسلم فرددت عليه، وقلت للغلام: اشعل سراجاً. ففتح وأشعل

(١) راجع (أبو شجاع الروزداروي: قبل كتاب تجارب الأمم لمسكويه ج ٣ من ٦٨ - ٧٠، نشر المدون).

وجاء بالنار في نفاطة، فإذا الرجل من خواص عضد الدولة، هرب قد ورد من بغداد، فقلت له: ما تشاء؟ فقال: استدعاني الأستاذ شكر وقد خرج من حصرة الملك (عضد الدولة) فقال: أمر مولانا أن نمضي إلى سكر السهيلة وتدخل إلى القبة التي هناك، فإن وجدت إبراهيم الأغبر هناك، فاعلمه أننا بجازيه على خاتمة وثول ملازمته، وادفع إليه بهذا الكيس فيه ألف درهم ليصرفه في نفقته. وإن لم نجده، وكان قد دخل داره بجسر النهروان، فاقصده واعجم عليه في منزله وحذ رأسه وأحمله!! وعاد الرجل من وقته وبقيت حيران وعزمت على نفسي ألا أدخل جسر النهروان.

مثالاً آخر نضربه في هذا الصدد بمسلمي إسبانيا الذين أبدعوا في هندسة الري، وما رأت آثارهم باقية حية إلى الآن وأكبر مثال على ذلك بحكمة المياه التي ما زالت تعقد في بلدية Valencia شرق إسبانيا، لتقسيم المياه على الفلاحين كما كان يفعل أهل الأندلس قديماً. وهي بحكمة أهلية لا دخل للحكومة فيها، وحكمها نافذ، ويحرم المخالف من المياه. وهذه المتككمة من التراث العربي الأندلسي، وما زالت تعقد كل يوم خيس عند الظهر في نفس المكان الذي كانت تجتمع به من قديم في القضاء الجاور لمسجد هناك تحول الآن إلى الكنيسة الكبرى في المدينة. ونلاحظ في هذا الصدد أن أسماء بعض آلات الري دحنت في اللغة الإسبانية مثل الناعورة Noria والساقية Acequi.

وكانت نتيجة هذه الجهود لزراعية أن تمت الأراضي والثروة الزراعية على طول امتداد العالم الإسلامي من أواسط آسيا شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، بحيث لا يقع البصر فيها إلا على خضرة يتصل خضارها بلون السماء الأزرق وقد أثارت هذه المناظر الخلابة كوامن الشاعر، واستوحى منها الشعراء تلك الروضيات الشعرية الرائعة في وصف الطبيعة مثل الشاعر أحمد ابن محمد الصنوبري الضبي^(٥) الذي كان ممن يحضر مجالس سيف الدولة

(٥) خير ديوانه - كما إحصاه عيسى بن محمد سنة «ديوان الصوري» (ميراث ١٩٧٠)

الحمدي بحلب في القرن الرابع الهجري، وتغن بجمال الطبيعة، فوصف
البياتين الحلية وزهورها في الربيع، وتلوجها في الشتاء. ومثل الشاعر
الأندلسي ابن خفاجة الهواري^(٦) (٤٥٠ - ٥٣٣ هـ) الذي عاش حل عهد
للرايطين، وتغن بوصف الأزهار والأشجار والأثمار. وقد لقه الناس بالجنان
لكثرة وصفه للرياض مثل قوله:

يا أملي أندلس في دُرُكُم ماء وذرْع وأشجار وأثمار
ما جنة الخلد إلا في دياركُم ولو خُيرت هَنيئ كنت اختار
لا تحسبوا بعد ذا أن تدخلوا سَفراً فليس تُدخلُ بعد الجنة النارُ

هذا، ومن المعروف أن هذه الأراضي الزراعية، كانت مقسمة إلى
أنواع مختلفة ومتعددة من الملكية الزراعية: فهناك أراضي التملك للأفراد،
وأراضي الوقف للأغراض الدينية. وهناك الأراضي السلطانية التي تشمل
ضباع الخلفاء والسلاطين، وهناك الاقطاعات للدنية التي كانت تمنح للوزراء
والوظفين بذل الرواتب، فإذا ما عزلوا من مناصبهم أخذت منهم.

وهناك الاقطاعات الخاصة التي كانت تمنح إلى أفراد لهم خدمات خاصة
كالشعراء والمحدثين والمغنين. وهناك الاقطاعات العسكرية التي كانت توزع
على القادة والجنود في مقابل الراتب الذي لا تستطيع الخزينة دفعه، ولهذا لم
تكن هذه الاقطاعات ملكاً لصاحبها كما لم تكن وراثية^(٧). وقد ساد هذا
الاقطاع العسكري في أنحاء العالم الإسلامي شرقاً وغرباً.

هذا، ويعزو المؤرخون أن حاجب الأندلس المنصور بن أبي عامر،
ألغى هذا النظام الاقطاعي العسكري من الأندلس في القرن الرابع الهجري
(١٠م)، واستبدله بجيش نظامي يتقاضى كل فرد فيه مرتباً شهرياً من الدولة
حسب رتبته بدلاً من استغلاله للاقطاع الزراعي كما كان الحال سابقاً

(٦) نشر ديوان ابن خفاجة المذكور السيد مصطفى غلزي (الأسكندرية ١٩٦٠).

(٧) راجع (عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي ص ٣٧ - ٥٠).

ولقد أباد هذا النظام الجديد في بلاد الأمر، إذ زالت العصية القبلية بين فرق الجيش وأصبح الجيش كله وحدة نظامية متماسكة خاضعة لقيادته. واستطاع المنصور بذلك أن يفرض على الجيش نفوذه وسلطانه، وأن يحرز به انتصاراته الحربية المشهورة ضد تاجيك. ولكن بعد موت المنصور سنة ٣٩٢ هـ (١٠٠٢ م) وابنه المظفر بعده سنة ٣٩٩ هـ، دب الفساد في جسم الدولة، فلم تستطع الحكومة دفع رواتب الجند، فكثرت شغبهم. وقتل الفساد إليهم، فضعفوا وهزموا أمام العدو. وظل الحال على هذا النحو إلى أن جاء المرابطون في القرن الخامس الهجري (١١ م)، فرأوا أن خير وسيلة لإصلاح حالة الجيش هي إعادة النظام الإقطاعي العسكري من جديد. وفي ذلك يقول المؤرخ الأندلسي المعاصر أبو بكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك: «وسمعت بعض شيوخ الأندلس من الأجداد وغيرهم يقولون: وما زال أهل الإسلام ظاهرين على عدوهم، وأمر العدو في ضعف وانتقاص، لما كانت الأرض مقطعة في أيدي الأجداد، فكانوا يستغلونها، ويرفقون بالفلاحين ويربونها كما يربي التاجر تجارته. وكانت الأرض عامرة، والأموال وافرة، والأجداد متوافرين، والكراع والسلاح فوق ما يحتاج إليه، إلى أن كان الأمر في آخر أيام ابن أبي عامر، مرد عطايا الجند مشاهرة بقبض الأموال، وقدم على الأرض جبة يجبرونها فأكلوا الرعايا، واجتاحوا أموالهم، واستضعفهم، فتهاربت الرعايا، وضعفوا عن العمارة، تقلت الجبايات المرتفعة إلى السلطان، وضعفت الأجداد، وقوي العدو على بلاد المسلمين حتى أخذ الكثير منها. ولم يزل أمر المسلمين في نقص وأمر العدو في ظهور إلى أن دخلها التتسون (المرابطون) فردوا الانقطاع كما كانت في الزمان القديم»^(٨).

وإذا انتقلنا إلى موضوع ضريبة الأرض الزراعية (الخراج) وقيمتها وموعد جبايتها، فنلاحظ أن المصادر الإسلامية، حفظت لنا العديد من قوائم الخراج التي كانت تمثل إيرادات الدولة العباسية، مثل قائمة الجهشياري

(٨) رابع (أبو بكر الطرطوشي كتاب سراج الملوك ص ١٢٩)

(ت ٣٣١ هـ) في كتابه الوزوله والكتاب، وهي تمثل المخرج في عصر مروون الرشيد (١٧٠ - ١٩٣ هـ) ^(٩)، وقائمة ابن خلدون في مقدمة تاريخه، وهي منسوبة إلى عصر المأمون (١٨٩ - ٢١٨ هـ) ^(١٠)، وقائمة ابن خردادبه في كتابه المسالك والممالك، وهي تمثل خراج الدولة العباسية في القرن الثالث للهجري. وقائمة قدامة بن جعفر (٣٣٧ هـ) في كتابه المخرج وصناعة الكتابة، وهي تمثل المخرج الكامل للدولة العباسية ^(١١).

كذلك حفظت لنا المصادر الأندلسية مقدار جباية الأندلس في عصورها المختلفة، فمروني كل من ابن عذاري وابن الكردبوس أن جباية الأندلس في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر الأموي بلغت خمسة آلاف وأربعمائة ألف وثمانية آلاف دينار (٥٠,٤٠٨,٠٠٠)، وأنه قسمها على ثلاثة أثلاث: ثلث للجبند، وثلث للبناء والشراء والخطباء والقضاة، وثلث مديخر في بيت المال ^(١٢).

وكان خراج هذه الأراضي يقدر على أساس الوحدة القياسية التي تقاس بها مساحة القطائع الزراعية مثل الجريب (١٣٦٦ متر مربع)، والفهمز (١٤,٦ متر مربع) أي عُشر الجريب. ومثل الهكتار (عشرة آلاف متر مربع)، والقدان (٤٢٠٠ متر مربع). إلى جانب الوحدات الطولية مثل القصة ٣,٨ متر طولي، والذراع البلدي ٥٧,٥ سم. الخ. علماً بأن هذه القياسات قد اختلفت الآراء حول تقدير مساحتها وأطوالها ^(١٣).

(٩) البهشاري: الوزوله والكتاب ص ٢١٨.

(١٠) ابن خلدون: المقدمة ص ١١٧٩ محمد الحفزي: مفاصل في تاريخ الأمم الإسلامية ج ٢ ص ٢٧١.

(١١) نشره دي غوبه De Goeje نبدأ من كتاب المخرج لقدامة بن جعفر مع كتاب المسالك والممالك لابن خردادبه (ت ١٨٨٩) راجع كذلك (محمد ضياء الدين الرئيس: المخرج في الدولة الإسلامية ص ٤٢٢ - ٤٣٥).

(١٢) ابن عذاري: البيان للعرب في أخبار الأندلس والحرب ج ٢ ص ٢٣١ - ٢٣٢ تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ص ٥٩ غنيم أحد عتار المدي.

(١٣) راجع (ضياء الدين الرئيس: المخرج في الدولة الإسلامية ص ٢٢٢ وما بعدها).

ولقد حرصت الحكومة الإسلامية من وقت لآخر على تحديد تاريخ مناسب لجباية الخراج السنوي يتفق مع تاريخ نضج المحاصيل وجمعها وتخفيفاً عن الفلاحين. وكان الدافع لهذا الإجراء هو إصلاح العيوب الناجمة من فرق الحساب السنوي بين السنة الفارسية وبين السنة الشمسية من جهة، وكذلك الفرق بين السنة الهلالية (المجرية) وبين السنة الشمسية من جهة أخرى.

١ - فقياً يتعلق بالفرق بين السنة الفارسية والسنة الشمسية، فهو يقدر بربع يوم في السنة. ولما كان ميعاد جباية الخراج يأتي مع رأس السنة الفارسية - وهو عيد النوروز -^(١١) فإن هذا الموعد كان يتقدم باستمرار، ويتطلب التوفيق (الكبس) إضافة يوم إلى السنة الفارسية كل أربع سنين، أو شهر كل ١١٦ سنة. وقد بلغت محاولات في هذا السيلء أهمها محاولة الخليفة المتوكل سنة ٢٤٣ هـ التي أخرت موعد النوروز من ١١ نيسان إلى ١٧ حزيران من السنة السريانية، أي من إبريل إلى يونيو من السنة المسيحية. وقد قوبل هذا القرار بالترحاب لأنه أخر جمع الخراج من الناس حتى ينتضج المحصول ونجى الغلات. وقد بذح البحري الخليفة المتوكل في هذه المناسبة بالقصيدة التي مطلعها:

لك المجد أولٌ وآخرٌ ومساءً صغيرهن كبيرٌ

غير أن المتوكل قتل بعد ذلك سنة ٢٤٧ هـ وأرجع ميعاد النوروز إلى ما كان من قبل. فلما جاء الخليفة المعتضد، بحث هذا الأمر عن جليلد

(١١) يقال نوروز أو نيزود، والأول الصبح، ومطلعنا اليوم الجديد أي بداية السنة عند الفرس. وجرت العادة أن يحتفل الفرس بعيد الحصاد في أول ليلهم سنهم وهو يوم النوروز. وجرت العادة كذلك أن يجمع الخراج في يوم النوروز في شهر يونيو في بداية الصيف، وإن كانت بعض المناطق الفارسية استغلت به في شهر مارس أي في بداية الربيع. أما في مصر فقد كان الاحتفال بالنوروز في أول يوم من ثوت وهو بداية السنة القبطية (١١ سبتمبر) ففي هذا اليوم يبلغ فيضان النيل ذروته وهذا الغفوة يبدأ لسهم. وتبع وطعنا: الأعياد الفارسية في العالم الإسلامي، مجلة كلية الأدب سنة ١٩٦٣.

واستصوبه، وعمل على تنقيحه بعد إجراء بعض التعديلات سنة ٢٨٢ هـ (٨٩٥)، وعرف بالنوروز المتعدي، وجرى العمل به في جميع الشؤون المالية والزراعية بالدواوين المختلفة، وتلقاه الناس بالسُرور والابتهاج.

توكلن على الرغم من ذلك، فإن هذا النوروز المتعدي، مع مرور الزمن، لم يسلم هو الآخر من العيوب. ولما ولي السلطان جلال الدين أبو الفتح ملكشاه السلجوقي، جمع لجنة من علماء التنجيم أي الفلكيين في سنة ٤٦٧ هـ (١٠٧٤ م) لإصلاح عيوب هذا الحساب السنوي الفارسي.

وكان م بين هذه اللجنة الشاعر الفلكي المشهور عمر الخيام صاحب الرباعيات. واستقر رأي اللجنة على تعيين رأس السنة (النوروز) في أول نقطة من دخول الشمس برج الحمل، بعد أن كان يقع عند توسط الشمس برج الحوت... ولا يزال إلى اليوم في نفس الموعد عند الإيرانيين. ويسمى هذا التغيرم بالتغيرم الجلالى أو السلطاني نسبة إلى السلطان جلال الدين ملكشاه، وقد أشاد العلماء الأوروبيون بذلك وقالوا إنها تفوق التغيرم الميلادى الجريجورى الذى نستعمله الآن^(١٥).

٢ - أما ما يتعلق بالفرق بين السنة الهلالية والسنة الشمسية، فيقول د. عبد العزيز الدوري إنه يبلغ حوالى أحد عشر يوماً وربع يوم، فإذا مرت ثلاث وثلاثون سنة كان الفرق بين التقريبن سنة هلالية كاملة، ووجب حذف سنة هلالية لتلا يزول الخراج مرتين. وقد حصل هذا الكسب في خلافة المتوكل إذ كانت سنة ٢٤١ هـ هي الثالثة والثلاثون، ولذا قرر المتوكل أخذ خراج واحد من السنين ٢٤١، ٢٤٢ هـ، ينقل الأولى إلى الثانية، وصدور الأمر بذلك في محرم سنة ٢٤٣ هـ. كذلك قام الخليفة المتعدي بنقل سنة ٢٧٨ هـ إلى سنة ٢٧٩ هـ أي الغاء السنة الأولى واعتبار الخراج عن السنة

(١٥) راجع (ابن الأثير: الكامل ج ١٠ ص ٩٨) وكذلك (د. طه ندا: المرجع السابق).

الثانية تخفيفاً عن الزرع، وهذا عائد إلى الفرق بين سببين الشمسية
والهلالية^{١٦٦}

أما المحاصيل الزراعية في العالم الإسلامي فكثيرة ومتنوعة، وأهمها
القمح والشعير والذرة والأرز وكانت الخنطة أو القمح أهمها لأن معظم
السكان تقريباً يأكلون الحبوب. ولهذا كان القمح يزرع في كل مكان في السهول
والجبال، ولا سيما في البلاد التي يتوفر فيها الماء كالعراق ومصر والأندلس
وما يقال عن القمح يقال عن الشعير أيضاً. أما الذرة فكانت تزرع في
الأماكن الجافة مثل جنوب جزيرة العرب والنوبة وكرمان، لأن الذرة تصلح
زراعتها بالماء القليل مثل السم. أما الأرز فيأتي في المرتبة التالية ويزرع في
الأماكن الرطبة الحارة الغزيرة الأمطار مثل بلاد آسيا الشرقية. وقد أدخلت
زراعة الأرز في البلاد العربية ولا سيما في جنوب العراق في منطقة البطحة
والأراضي الواقعة على قنوات الفرات السفلى. كذلك أدخلت زراعة الأرز في
شرق الأندلس في منطقة بلنسية التي تعتبر إلى اليوم المستودع الرئيسي للأرز
في إسبانيا. وتشتهر بطهي صنف من الطعام يقوم على الأرز يسمى باتيا
Paella كذلك يلاحظ أن كلمة الأرز العربية انتقلت إلى اللغة الإسبانية
بغض الشكل والمعنى Arroz.

وكانت زراعة الخضراوات منتشرة في مختلف الجهات، ويروي المقدسي
أن نبات الفلقاس وهو يشبه البطاطس، كان يزرع بفلسطين ومصر، وأنه كان
من مأكولات فصل الشتاء. كذلك نلاحظ أن كثيراً من أسماء الخضراوات
بالأندلس دخلت في اللغة الإسبانية مثل الباذنجان Berenjenas، الخرشوف
Alcarchofa، السلق Acelga، الزيتون Aceituna، الزعفران Azafrán

الخ

أما الفواكه، فكانت أنواعها كثيرة وأصنافها عديدة وكان العنب

١٦٦. جمع أحد العرب لمعنى مروج نادر ولا تصدق ص ١٥١

أكثر ما يزرع منها ولا سيما في العراق واليمن والطائف والأندلس. أما شجر الزيتون وزيت، فيكثر في الشام وتونس والأندلس. وكثيراً ما كان العنب والزيتون يزرعان في مكان واحد، وأحياناً يضاف التين إليهما. وقد اشتهرت الأندلس بزراعة هذه الأنواع الثلاثة شهرة كبيرة ما زالت تتمتع بها إسبانيا إلى اليوم.

هذا، وقد أدخلت زراعة الرمان في الأندلس في عهد عبد الرحمن الأول (الداخل) على يد رسوله الأروني الأصل سقر بن عبيد الكلاهي الذي ينسب إليه نوع من الرمان يسمى باسمه إلى اليوم، الرمان السقري Azifé. كذلك أدخلت زراعة النارنج (البرتقال) في الأندلس ومنها انتقل اسمه إلى الإسبانية Naranja. أما اسم البرتقال، فيبدو أنه جاء عن طريق اسم البرتغال (أو البرتقال^(١٧))، البلد المجاور لإسبانيا، والذي اشتهر أهله بالتجارة مع المشرق بعد اكتشافهم طريق رأس الرجاء الصالح. ومن الطريف أن فاكهة البرتقال في بلاد المغرب يطلق عليها اسم لشين، ولعلها جاءت من كلمة الصين China التي كانت هي المصدر الأول لزراعتها.

وكان أحسن الفواكه يزرع في جبال الشام ولبنان شرقاً، وفي جبال شليز لو جبال الثلج (سييرا نيفادا) Sierra Nevada في جنوب شرق إسبانيا. أما البطيخ فقد اشتهرت زراعتها في بلاد فارس والسند. وقد اختلفت الشعوب العربية في تسميته فهو عند المصريين بطيخ، وعند العراقيين وقفي أو رجي، وعند الشامين جيس، وعند الحجازيين حبجب، وعند المغاربة دلاح أو دلاع، وعند الأندلسيين البطيخ البندي. ومن الطريف أن هذه التسمية الأندلسية انتقلت إلى اللغة الإسبانية باسم سانديا Sandia أي البندية نسبة إلى السند موطنه الأصلي.

(١٧) يبدو أن أصل اسم بلد البرتغال مركب من كلمتين: بورثو قاله: الكلمة الأولى بورثو Oporto اسم قاعدة البرتغال على ساحل المحيط، والثانية قاله Cala بمعنى خليج أو ميناء. ومن هنا جاءت تسميتها بالبرتغال.

ما رواجه النخيل، فكانت تكثر في سواد العراق ولا سيما في منطقة البصرة التي كانت تنتج أنواعاً كثيرة من التمور الحدية كذلك اشتهر بعض بلدان المغرب العربي الكبير بإنتاج التمر مثل فسطيلة وقابس. ولكن أشهرها كانت سجلماسة، وهي مدينة ومقاطعة في أقصى جنوب المغرب الأقصى، اشتهرت بأعنابها ونخيلها وتمورها الجيدة. ويضيف البكري، أن أرض سجلماسة كانت تزرع عاماً وتخصص من تلك الزريعة ثلاثة أحوام، لأنه بلد شديد الحرارة، فإذا يس زرعهم تأثر عند الحصاد، وأرضهم متشققة، فيقع ما تنثر منه في تلك الشقوق، فإذا كان العام الثاني، حرث بلا بذرة، وكذلك في العام الثالث^(١٨) ومع مرور الزمن اندثرت سجلماسة وحلت محلها مدينة الريساني في مقاطعة تافيلالت الحالية التي ما زالت غنية بنخيلها وتمورها.

كذلك اهتم المسلمون في المشرق والمغرب بتسقي الحدائق وزراعة الأزهار والرياحين مثل النرجس والياسمين والفرنقل والبزنج والورد الجوري (نسبة إلى إقليم جور في فارس).

وقد اشتهرت الأندلس برياضها وبساتينها وجنانها التي كانت مشاحة للأغنياء والفقراء على السواء. ومن أمثلة الأساء المشهورة التي ورد ذكرها في هذا المضمار نذكر جبل الورد بالقرب من قرطبة، ومِنَّة الرصافة التي بناها عبد الرحمن الداخل على سفح جبل قرطبة في شمالها الغربي محاكياً رصافة جده هشام بن عبد الملك في بادية الشام.

ولم يلبث أمراء بني أمية أن أخذوا يقلدون أميرهم ببناء المنيات أي القصور الملكية ذات الحدائق الغناء على ضفاف الرادى الكبير. كما بنى ابنه عبدالله في مدينة بلنسية قصراً من هذا النوع أطلق عليه نفس الاسم

---

(١٨) راجع (البكري: كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص ١٥١ نشر في سلا والجزائر ١٩١١).

الرصافة. ولا يزال مكانه يسمى إلى الآن La Ruzafa كذلك نذكر منية نصر التي بناها الأمير عبد الله الأموي على ضفاف الوادي الكبير قرب قرطبة وكلها حدائق وأشجار. ومنية الزهراء التي بناها حفيده عبد الرحمن الناصر في شمال غرب قرطبة على سفح جبل العروس تتخللها بساتين وروضات. ومنية الزاهرة التي بناها للتصويرين أبي حامد في شمال شرق قرطبة. وقد اشتهرت ضواحي بلنسية بأزهارها وورودها التي كانت تعطر جزها بأريجها حتى عرفت باسم «كنطيب الأندلس» أي عطرها. ولا يفوتنا أن نشير إلى «جنة العريف» Generalife وهو اسم الحديقة الشهيرة التابعة لقصر الحمراء La Alhambra مقر ملوك بني نصر لو بني الأحمر ملوك مملكة غرناطة آخر دولة إسلامية، بالأندلس. وقد حافظ الأسبان على هذا القصر بحداثة الجميلة التي لا تسمح فيها إلا خربير المياه في كل مكان. وقد عبر عن ذلك الشاعر الإسباني جاريثا لوركا G. Lorca بقوله: غرناطة التي تبكي Granada que llora! كما شبهها العالم الإسباني جاريثا جومز بالشمال الأخيرة أو العصرة الأخيرة لـ (الليونة) فهي حلوة ومرة في آن واحد.

وأخيراً بقي أن نتوء بالجهود الثمرة التي بذلها علماء المسلمين في تقدم العلوم الزراعية، فقد صبغوا فيها كتباً علمية، وأجروا عليها تجارب تطبيقية لفادت العالم. ومن هؤلاء نذكر:

أولاً: علماء اللغة وأصحاب المعاجم العربية الذين اعتبروا أسماء النباتات والأشجار جزءاً من اللغة العربية، فقلنوها في معاجمهم، وكتبوا فيها المؤلفات البديعة، ابتداء من عالم البصرة الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي (ت ١٧٥ هـ) في معجمه «كتاب العين»^(١٩)، الذي أورد فيه فيه جملة من أسماء النبات والشجر. وابن الأعرابي الكوفي (ت ٢٣١ هـ) في تصانيفه

(١٩) راجع (الخليل بن أحمد: كتاب العين، تحقيق د. إبراهيم السراي، د. مهدي الخزومي، وزارة الثقافة العراقية).

العديدة هي النحل والنبت والقل وصفة الزرع. واللغوي المشهور عبد الملك الأصمعي (ت ٢١٦ هـ) في مؤلفاته العديدة مثل كتاب النحل والكرم، وكتاب البات وشجر^(٢١) وابن خالويه اللغوي الذي اختص بسيف الدولة الحمداني في حلب، وله كتاب في أسماء وأنواع الشجر^(٢٢)

والعالم اللغوي الضرير أبي الحسن بن سيدة (ت ٤٥٨ هـ) في كتابه الكبير والمختصر الذي يقع في ١٧ جزء مرتب على الأبواب، خصص منها أبواباً كاملة عن الأرض والحراث والزرع والنبت

والعالم المصري محمد بن منظور (ت ٧١١ هـ) في معجمه «لسان العرب»، الذي جمع فيه مادة غزيرة عن أسماء النباتات وما صف فيها من كتب^(٢٣). كذلك شير إلى معجم أسماء نبات الأندلس وجغرافيته الذي كتبه نباتي أندلسي مجهول الاسم فيما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين. وبعض أسماء هذا المعجم اختلطت باللفاظ رومانية (الاسبانية القديمة) بحكم البيئة المحلية. وقد شره المشرق أسير بلانيوس بعنوان «معجم لأصوات رومانية كتبها نباتي أندلسي مجهول الاسم»^(٢٤)

ثانياً: وهناك الكتب التي تبحث في النباتات الطبية وما يستخرج منها من أدوية وعقاقير وفوائدها الصحية. ولقد اهتم الأطباء بتأليف هذا النوع من

(٢٠) نشر المشرق حافظ Hallner عدة رسائل للأصمعي منها كتاب السد والبحر (بيروت ١٨٩٨) وكتاب النخل والكرم (بيروت ١٩٠٢).

(٢١) نشر صمويل ناخبرح Samuel Nageberg هذا الكتاب لابن خالويه في ألمانيا ١٩٠٩.

(٢٢) أعاد يوسف عياط طبع لسان العرب على حسب الحرف الأول من الكلمة في أربعة مجلدات. راجع كذلك (د. علي السبيل) تطور الزراعة عند العرب النسخة العلمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب - الكويت ١٩٨٢.

(٢٣) «جمع»

(Asa Palcios Glosario de voces romances registradas por un botanico anonimo)

وكذلك مالت تاريخ الفكر الأندلسي من ٤٦٩ (XI XII) siglos musulman de los siglos

الكتب الطبية التي تقوم أساساً على النباتات والأعشاب وحلاصتها من وجهة النظر العلاجية وليس من الناحية الفلاحية. ولهذا كان الأطباء في العصر الوسيط يعرفون باسم النباتين والعشائين.

ولقد كان مفهيب أطباء المسلمين في العلاج يقوم في أغلب الأحوال على التداوي أولاً بالأغذية أو ما كان قريباً منها، فإذا دعت الضرورة استخدموا الأدوية المفردة، ثم إذا اقتضى الأمر استعمالوا الأدوية المركبة مع عدم الإكثار في التركيب ما أمكن.

وأهم كتاب قديم اعتمد عليه علماء المسلمين في علم الأدوية هو الكتاب اليوناني المشهور باسم «الأدوية المفردة» أو «كتاب الحشائش»، الذي ألفه ديسقوريدس Dioscorides، وهو طبيب وعشاب يوناني عاش في القرن الأول الميلادي، وولد في بلدة عين زربة قرب طرسوس جنوب آسيا الصغرى، ولهذا يسمى ديسقوريدس البعين زربي Dioscorides Anazarbio.

وهذا الكتاب ترجم إلى العربية في بغداد في عهد الخليفة العباسي المتوكل (٢٣٢ - ٢٤٧ هـ)، غير أن المترجم له واسمه Esteban اصطفي بن باسيل لم يترجم إلى العربية سوى جزء من أسماء الأدوية لعدم معرفته بما يقابل اليونانية فيها. ولهذا ظلت أسماء باقي النباتات على صورتها اليونانية بحروف عربية.

وهنا يأتي دور الأندلس في سد هذا النقص، فيروي المؤرخون أن الخليفة الأموي الأندلسي عبد الرحمن الناصر لدين الله، عندما تسلم نسخة أصيلة من هذا الكتاب سنة ٣٢٧ هـ هدية من الأميراطور البيزنطي قسطنطين السابع، شكل لجنة لترجمته إلى العربية مكونة من طيبة اليهودي حدياي بن شيروط، وحمد النباتي، وعبد الرحمن بن الهيثم، وأبي عبد الله الصقلي الذي كان يُمجد اليونانية، ثم الراهب نيقولا اليوناني الذي أرسله للأميراطور البيزنطي للمساهمة في إنجاز هذا العمل العلمي الكبير.

ولقد أثار ظهور هذه الترجمة الكاملة لكتاب ديسقوريدس^(٢٤)، موجة من الحماس بين أطباء المسلمين الذين أقنوا على دراسة النباتات الطبية متخذين من هذا الكتاب مصدراً رئيسياً لهم. ثم ما لبثوا أن أضافوا إليه إضافات علمية جديدة في مجال الطب والصيدلة طوال القرون التالية. ومن بين العلماء السابقين واللاحقين الذين برزوا في هذا الميدان نذكر: حنين بن إسحاق (ت ٢٦٠ هـ) الذي ألف في أيام الخليفة المعتمد العباسي كتاباً كثيرة في النباتات الطبية، كما ترجم كتاب النبات لأرسطو، وكتاب الأدوية المفردة لجالينوس. وهناك أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (ت ٣٢٠ هـ) الذي ألف كتاب «الحاوي في الطب» وهو يبحث في النباتات الطبية وخواصها. ولاهمية هذا الكتاب فقد طبع في البندقية منذ سنة ١٥٠٩ م. ونذكر أيضاً الطبيب الفيلسوف ابن سينا (ت ٤٢٨ هـ) صاحب كتاب «القانون في الطب» الذي شرح فيه الأدوية المفردة مع بيان مفصل عن النباتات التي تتخذ منها هذه الأدوية إلى جانب بعض الحيوانات والمعادن التي تستخلص منها بعض العقاقير النافعة. وقد طبع هذا الكتاب في روما منذ وقت مبكر سنة ١٥٩٢ م^(٢٥).

ومن علماء الأندلس الذين برزوا في علم الأدوية نذكر: عبد الرحمن بن الحشم الذي شارك - كما ذكرنا آنفاً - في ترجمة ديسقوريدس، وكتب عدة كتب عن الأدوية المفردة، كما صار طبيباً للحاجب المنصور بن أبي عامر (ت ٣٩٢ هـ). كذلك نذكر العالم النباتي سليمان بن حسان بن جلجل الذي كان طبيباً لخليفة الأندلس هشام المؤيد وله شروح مفيدة على كتاب ديسقوريدس. وبالمثل يقال عن الطبيب أبي الطوف عبد الرحمن بن وافد اللحمي (ت ٤٦٦ هـ) الذي كان وزيراً وطبيباً للمأمون بن ذي النون صاحب طليطلة. وقد اطلع على كتب ديسقوريدس وجالينوس وكتب مؤلفاً

(٢٤) تروحد من ترجمة كتاب ديسقوريدس نسخ حالية في مكتبات لاه صوفيا والموصل ودور الكتب

المصرية

(٢٥) راجع (عادل أبو نصر) تاريخ الزراعة القديمة ص ٣٠٢ وما بعدها

تصنيفاً عن الأدوية المفردة. ستعزو في تأليفه عشرين سنة وضمنه خلاصة
تجاربته^(٢٦) كذلك نذكر كلا من العالمين الجغرافيين: أبي عبد البكري
الأندلسي (ت ٤٨٧ هـ) الذي كتب كتاباً عن وأعيان النبات والشجريات
الأندلسية. استفاد منه ابن البطار في كتبه. وهو في حكم المفقود الآن. ثم
الشريف الإدريسي (ت ٥٦١ هـ) صاحب الموسوعة الجغرافية وزهرة المشتاق
في اختراق الأفاق. والذي كتب أيضاً كتاب الجامع لصفات النبات
وضروب أنواع المفردات من الأشجار والأثمار والأصول والأزهاره (مخطوط
رقم ٣٦١٠ بخزانة فاتح باستاينون) وقد قام بدراسة المشرق الألماني
ماكس مايرهوف سنة ١٩٣٠ ولقد عاصر الإدريسي الطبيب القرطبي أحد
ابن محمد الغافقي (ت ٥٦٠ هـ) الذي صنف كتاباً بالأندلس والمغرب،
وجمع منها نباتات عديدة. درس حواصها الطبية في كتابه وجامع الأدوية
المفردة. ويبدو أن أصل هذا الكتاب مفقود، ولكن بقي مختصر له عمله أبو
الفرج بن العبري (ت ٦٨٤ هـ) وشرحه مع ترجمة إنجليزية المشرق ماكس
مايرهوف والدكتور جورج صبحي في القاهرة سنة ١٩٣٢^(٢٧) وقد أوضح
الغافقي منهجه العلمي بقوله: «استوفيت من ذكر جميع الأدوية التي ذكرها
فيوسقوريدس وجالينوس، ولحقت بقوليهما قول من جاء بعدهما مصيباً.
ونبهت على مواضع التصحيف في الأسماء. ولم أبق قول من لم يجرب ما
ذكره. ولحقت بذلك أيضاً بعض الحقائق التي ستمثلها أهل بلدنا ولم
يلذكروها أحد مما تقدمناه»^(٢٨).

وجاء بعد الغافقي عالم من أعظم علماء عصره وهو صياء الدين بن
البيطار المالقي الإشبيلي (ت ٦٤٦ هـ) صاحب كتاب جامع لمفردات الأغذية

(٢٦) تراث الإسلام. القسم الثالث من ١٣٢. ص ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤ - ٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١١٠ - ١١١ - ١١٢ - ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١١٧ - ١١٨ - ١١٩ - ١٢٠ - ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٥ - ١٢٦ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٩ - ١٣٠ - ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٣ - ١٣٤ - ١٣٥ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ - ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٣ - ١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٥٩ - ١٦٠ - ١٦١ - ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤ - ١٦٥ - ١٦٦ - ١٦٧ - ١٦٨ - ١٦٩ - ١٧٠ - ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٧٩ - ١٨٠ - ١٨١ - ١٨٢ - ١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥ - ١٨٦ - ١٨٧ - ١٨٨ - ١٨٩ - ١٩٠ - ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣ - ١٩٤ - ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢٠١ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢٠٤ - ٢٠٥ - ٢٠٦ - ٢٠٧ - ٢٠٨ - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ - ٢١٦ - ٢١٧ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٥ - ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٥ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٦٨ - ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - ٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٧ - ٣١٨ - ٣١٩ - ٣٢٠ - ٣٢١ - ٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٢٤ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٢٩ - ٣٣٠ - ٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٣ - ٣٣٤ - ٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤١ - ٣٤٢ - ٣٤٣ - ٣٤٤ - ٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٥٠ - ٣٥١ - ٣٥٢ - ٣٥٣ - ٣٥٤ - ٣٥٥ - ٣٥٦ - ٣٥٧ - ٣٥٨ - ٣٥٩ - ٣٦٠ - ٣٦١ - ٣٦٢ - ٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - ٣٧٠ - ٣٧١ - ٣٧٢ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٠ - ٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٤ - ٣٨٥ - ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - ٣٩١ - ٣٩٢ - ٣٩٣ - ٣٩٤ - ٣٩٥ - ٣٩٦ - ٣٩٧ - ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٤٠٠ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ - ٤٠٨ - ٤٠٩ - ٤١٠ - ٤١١ - ٤١٢ - ٤١٣ - ٤١٤ - ٤١٥ - ٤١٦ - ٤١٧ - ٤١٨ - ٤١٩ - ٤٢٠ - ٤٢١ - ٤٢٢ - ٤٢٣ - ٤٢٤ - ٤٢٥ - ٤٢٦ - ٤٢٧ - ٤٢٨ - ٤٢٩ - ٤٣٠ - ٤٣١ - ٤٣٢ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٥ - ٤٣٦ - ٤٣٧ - ٤٣٨ - ٤٣٩ - ٤٤٠ - ٤٤١ - ٤٤٢ - ٤٤٣ - ٤٤٤ - ٤٤٥ - ٤٤٦ - ٤٤٧ - ٤٤٨ - ٤٤٩ - ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - ٤٥٤ - ٤٥٥ - ٤٥٦ - ٤٥٧ - ٤٥٨ - ٤٥٩ - ٤٦٠ - ٤٦١ - ٤٦٢ - ٤٦٣ - ٤٦٤ - ٤٦٥ - ٤٦٦ - ٤٦٧ - ٤٦٨ - ٤٦٩ - ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢ - ٤٧٣ - ٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - ٤٨١ - ٤٨٢ - ٤٨٣ - ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٨٦ - ٤٨٧ - ٤٨٨ - ٤٨٩ - ٤٩٠ - ٤٩١ - ٤٩٢ - ٤٩٣ - ٤٩٤ - ٤٩٥ - ٤٩٦ - ٤٩٧ - ٤٩٨ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - ٥٠٢ - ٥٠٣ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٦ - ٥٠٧ - ٥٠٨ - ٥٠٩ - ٥١٠ - ٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣ - ٥١٤ - ٥١٥ - ٥١٦ - ٥١٧ - ٥١٨ - ٥١٩ - ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - ٥٣٠ - ٥٣١ - ٥٣٢ - ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - ٥٣٦ - ٥٣٧ - ٥٣٨ - ٥٣٩ - ٥٤٠ - ٥٤١ - ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٤ - ٥٤٥ - ٥٤٦ - ٥٤٧ - ٥٤٨ - ٥٤٩ - ٥٥٠ - ٥٥١ - ٥٥٢ - ٥٥٣ - ٥٥٤ - ٥٥٥ - ٥٥٦ - ٥٥٧ - ٥٥٨ - ٥٥٩ - ٥٦٠ - ٥٦١ - ٥٦٢ - ٥٦٣ - ٥٦٤ - ٥٦٥ - ٥٦٦ - ٥٦٧ - ٥٦٨ - ٥٦٩ - ٥٧٠ - ٥٧١ - ٥٧٢ - ٥٧٣ - ٥٧٤ - ٥٧٥ - ٥٧٦ - ٥٧٧ - ٥٧٨ - ٥٧٩ - ٥٨٠ - ٥٨١ - ٥٨٢ - ٥٨٣ - ٥٨٤ - ٥٨٥ - ٥٨٦ - ٥٨٧ - ٥٨٨ - ٥٨٩ - ٥٩٠ - ٥٩١ - ٥٩٢ - ٥٩٣ - ٥٩٤ - ٥٩٥ - ٥٩٦ - ٥٩٧ - ٥٩٨ - ٥٩٩ - ٦٠٠ - ٦٠١ - ٦٠٢ - ٦٠٣ - ٦٠٤ - ٦٠٥ - ٦٠٦ - ٦٠٧ - ٦٠٨ - ٦٠٩ - ٦١٠ - ٦١١ - ٦١٢ - ٦١٣ - ٦١٤ - ٦١٥ - ٦١٦ - ٦١٧ - ٦١٨ - ٦١٩ - ٦٢٠ - ٦٢١ - ٦٢٢ - ٦٢٣ - ٦٢٤ - ٦٢٥ - ٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٢٩ - ٦٣٠ - ٦٣١ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤ - ٦٣٥ - ٦٣٦ - ٦٣٧ - ٦٣٨ - ٦٣٩ - ٦٤٠ - ٦٤١ - ٦٤٢ - ٦٤٣ - ٦٤٤ - ٦٤٥ - ٦٤٦ - ٦٤٧ - ٦٤٨ - ٦٤٩ - ٦٥٠ - ٦٥١ - ٦٥٢ - ٦٥٣ - ٦٥٤ - ٦٥٥ - ٦٥٦ - ٦٥٧ - ٦٥٨ - ٦٥٩ - ٦٦٠ - ٦٦١ - ٦٦٢ - ٦٦٣ - ٦٦٤ - ٦٦٥ - ٦٦٦ - ٦٦٧ - ٦٦٨ - ٦٦٩ - ٦٧٠ - ٦٧١ - ٦٧٢ - ٦٧٣ - ٦٧٤ - ٦٧٥ - ٦٧٦ - ٦٧٧ - ٦٧٨ - ٦٧٩ - ٦٨٠ - ٦٨١ - ٦٨٢ - ٦٨٣ - ٦٨٤ - ٦٨٥ - ٦٨٦ - ٦٨٧ - ٦٨٨ - ٦٨٩ - ٦٩٠ - ٦٩١ - ٦٩٢ - ٦٩٣ - ٦٩٤ - ٦٩٥ - ٦٩٦ - ٦٩٧ - ٦٩٨ - ٦٩٩ - ٧٠٠ - ٧٠١ - ٧٠٢ - ٧٠٣ - ٧٠٤ - ٧٠٥ - ٧٠٦ - ٧٠٧ - ٧٠٨ - ٧٠٩ - ٧١٠ - ٧١١ - ٧١٢ - ٧١٣ - ٧١٤ - ٧١٥ - ٧١٦ - ٧١٧ - ٧١٨ - ٧١٩ - ٧٢٠ - ٧٢١ - ٧٢٢ - ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٥ - ٧٢٦ - ٧٢٧ - ٧٢٨ - ٧٢٩ - ٧٣٠ - ٧٣١ - ٧٣٢ - ٧٣٣ - ٧٣٤ - ٧٣٥ - ٧٣٦ - ٧٣٧ - ٧٣٨ - ٧٣٩ - ٧٤٠ - ٧٤١ - ٧٤٢ - ٧٤٣ - ٧٤٤ - ٧٤٥ - ٧٤٦ - ٧٤٧ - ٧٤٨ - ٧٤٩ - ٧٥٠ - ٧٥١ - ٧٥٢ - ٧٥٣ - ٧٥٤ - ٧٥٥ - ٧٥٦ - ٧٥٧ - ٧٥٨ - ٧٥٩ - ٧٦٠ - ٧٦١ - ٧٦٢ - ٧٦٣ - ٧٦٤ - ٧٦٥ - ٧٦٦ - ٧٦٧ - ٧٦٨ - ٧٦٩ - ٧٧٠ - ٧٧١ - ٧٧٢ - ٧٧٣ - ٧٧٤ - ٧٧٥ - ٧٧٦ - ٧٧٧ - ٧٧٨ - ٧٧٩ - ٧٨٠ - ٧٨١ - ٧٨٢ - ٧٨٣ - ٧٨٤ - ٧٨٥ - ٧٨٦ - ٧٨٧ - ٧٨٨ - ٧٨٩ - ٧٩٠ - ٧٩١ - ٧٩٢ - ٧٩٣ - ٧٩٤ - ٧٩٥ - ٧٩٦ - ٧٩٧ - ٧٩٨ - ٧٩٩ - ٨٠٠ - ٨٠١ - ٨٠٢ - ٨٠٣ - ٨٠٤ - ٨٠٥ - ٨٠٦ - ٨٠٧ - ٨٠٨ - ٨٠٩ - ٨١٠ - ٨١١ - ٨١٢ - ٨١٣ - ٨١٤ - ٨١٥ - ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - ٨١٩ - ٨٢٠ - ٨٢١ - ٨٢٢ - ٨٢٣ - ٨٢٤ - ٨٢٥ - ٨٢٦ - ٨٢٧ - ٨٢٨ - ٨٢٩ - ٨٣٠ - ٨٣١ - ٨٣٢ - ٨٣٣ - ٨٣٤ - ٨٣٥ - ٨٣٦ - ٨٣٧ - ٨٣٨ - ٨٣٩ - ٨٤٠ - ٨٤١ - ٨٤٢ - ٨٤٣ - ٨٤٤ - ٨٤٥ - ٨٤٦ - ٨٤٧ - ٨٤٨ - ٨٤٩ - ٨٥٠ - ٨٥١ - ٨٥٢ - ٨٥٣ - ٨٥٤ - ٨٥٥ - ٨٥٦ - ٨٥٧ - ٨٥٨ - ٨٥٩ - ٨٦٠ - ٨٦١ - ٨٦٢ - ٨٦٣ - ٨٦٤ - ٨٦٥ - ٨٦٦ - ٨٦٧ - ٨٦٨ - ٨٦٩ - ٨٧٠ - ٨٧١ - ٨٧٢ - ٨٧٣ - ٨٧٤ - ٨٧٥ - ٨٧٦ - ٨٧٧ - ٨٧٨ - ٨٧٩ - ٨٨٠ - ٨٨١ - ٨٨٢ - ٨٨٣ - ٨٨٤ - ٨٨٥ - ٨٨٦ - ٨٨٧ - ٨٨٨ - ٨٨٩ - ٨٩٠ - ٨٩١ - ٨٩٢ - ٨٩٣ - ٨٩٤ - ٨٩٥ - ٨٩٦ - ٨٩٧ - ٨٩٨ - ٨٩٩ - ٩٠٠ - ٩٠١ - ٩٠٢ - ٩٠٣ - ٩٠٤ - ٩٠٥ - ٩٠٦ - ٩٠٧ - ٩٠٨ - ٩٠٩ - ٩١٠ - ٩١١ - ٩١٢ - ٩١٣ - ٩١٤ - ٩١٥ - ٩١٦ - ٩١٧ - ٩١٨ - ٩١٩ - ٩٢٠ - ٩٢١ - ٩٢٢ - ٩٢٣ - ٩٢٤ - ٩٢٥ - ٩٢٦ - ٩٢٧ - ٩٢٨ - ٩٢٩ - ٩٣٠ - ٩٣١ - ٩٣٢ - ٩٣٣ - ٩٣٤ - ٩٣٥ - ٩٣٦ - ٩٣٧ - ٩٣٨ - ٩٣٩ - ٩٤٠ - ٩٤١ - ٩٤٢ - ٩٤٣ - ٩٤٤ - ٩٤٥ - ٩٤٦ - ٩٤٧ - ٩٤٨ - ٩٤٩ - ٩٥٠ - ٩٥١ - ٩٥٢ - ٩٥٣ - ٩٥٤ - ٩٥٥ - ٩٥٦ - ٩٥٧ - ٩٥٨ - ٩٥٩ - ٩٦٠ - ٩٦١ - ٩٦٢ - ٩٦٣ - ٩٦٤ - ٩٦٥ - ٩٦٦ - ٩٦٧ - ٩٦٨ - ٩٦٩ - ٩٧٠ - ٩٧١ - ٩٧٢ - ٩٧٣ - ٩٧٤ - ٩٧٥ - ٩٧٦ - ٩٧٧ - ٩٧٨ - ٩٧٩ - ٩٨٠ - ٩٨١ - ٩٨٢ - ٩٨٣ - ٩٨٤ - ٩٨٥ - ٩٨٦ - ٩٨٧ - ٩٨٨ - ٩٨٩ - ٩٩٠ - ٩٩١ - ٩٩٢ - ٩٩٣ - ٩٩٤ - ٩٩٥ - ٩٩٦ - ٩٩٧ - ٩٩٨ - ٩٩٩ - ١٠٠٠ - ١٠٠١ - ١٠٠٢ - ١٠٠٣ - ١٠٠٤ - ١٠٠٥ - ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - ١٠٠٨ - ١٠٠٩ - ١٠١٠ - ١٠١١ - ١٠١٢ - ١٠١٣ - ١٠١٤ - ١٠١٥ - ١٠١٦ - ١٠١٧ - ١٠١٨ - ١٠١٩ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١٠٢٢ - ١٠٢٣ - ١٠٢٤ - ١٠٢٥ - ١٠٢٦ - ١٠٢٧ - ١٠٢٨ - ١٠٢٩ - ١٠٣٠ - ١٠٣١ - ١٠٣٢ - ١٠٣٣ - ١٠٣٤ - ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - ١٠٣٧ - ١٠٣٨ - ١٠٣٩ - ١٠٤٠ - ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - ١٠٤٤ - ١٠٤٥ - ١٠٤٦ - ١٠٤٧ - ١٠٤٨ - ١٠٤٩ - ١٠٥٠ - ١٠٥١ - ١٠٥٢ - ١٠٥٣ - ١٠٥٤ - ١٠٥٥ - ١٠٥٦ - ١٠٥٧ - ١٠٥٨ - ١٠٥٩ - ١٠٦٠ - ١٠٦١ - ١٠٦٢ - ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - ١٠٦٥ - ١٠٦٦ - ١٠٦٧ - ١٠٦٨ - ١٠٦٩ - ١٠٧٠ - ١٠٧١ - ١٠٧٢ - ١٠٧٣ - ١٠٧٤ - ١٠٧٥ - ١٠٧٦ - ١٠٧٧ - ١٠٧٨ - ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - ١٠٨١ - ١٠٨٢ - ١٠٨٣ - ١٠٨٤ - ١٠٨٥ - ١٠٨٦ - ١٠٨٧ - ١٠٨٨ - ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - ١٠٩١ - ١٠٩٢ - ١٠٩٣ - ١٠٩٤ - ١٠٩٥ - ١٠٩٦ - ١٠٩٧ - ١٠٩٨ - ١٠٩٩ - ١١٠٠ - ١١٠١ - ١١٠٢ - ١١٠٣ - ١١٠٤ - ١١٠٥ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١٠٨ - ١١٠٩ - ١١١٠ - ١١١١ - ١١١٢ - ١١١٣ - ١١١٤ - ١١١٥ - ١١١٦ - ١١١٧ - ١١١٨ - ١١١٩ - ١١٢٠ - ١١٢١ - ١١٢٢ - ١١٢٣ - ١١٢٤ - ١١٢٥ - ١١٢٦ - ١١٢٧ - ١١٢٨ - ١١٢٩ - ١١٣٠ - ١١٣١ - ١١٣٢ - ١١٣٣ - ١١٣٤ - ١١٣٥ - ١١٣٦ - ١١٣٧ - ١١٣٨ - ١١٣٩ - ١١٤٠ - ١١٤١ - ١١٤٢ - ١١٤٣ - ١١٤٤ - ١١٤٥ - ١١٤٦ - ١١٤٧ - ١١٤٨ - ١١٤٩ - ١١٥٠ - ١١٥١ - ١١٥٢ - ١١٥٣ - ١١٥٤ - ١١٥٥ - ١١٥٦ - ١١٥٧ - ١١٥٨ - ١١٥٩ - ١١٦٠ - ١١٦١ - ١١٦٢ - ١١٦٣ - ١١٦٤ - ١١٦٥ - ١١٦٦ - ١١٦٧ - ١١٦٨ - ١١٦٩ - ١١٧٠ - ١١٧١ - ١١٧٢ - ١١٧٣ - ١١٧٤ - ١١٧٥ - ١١٧٦ - ١١٧٧ - ١١٧٨ - ١١٧٩ - ١١٨٠ - ١١٨١ - ١١٨٢ - ١١٨٣ - ١١٨٤ - ١١٨٥ - ١١٨٦ - ١١٨٧ - ١١٨٨ - ١١٨٩ - ١١٩٠ - ١١٩١ - ١١٩٢ - ١١٩٣ - ١١٩٤ - ١١٩٥ - ١١٩٦ - ١١٩٧ - ١١٩٨ - ١١٩٩ - ١٢٠٠ - ١٢٠١ - ١٢٠٢ - ١٢٠٣ - ١٢٠٤ - ١٢٠٥ - ١٢٠٦ - ١٢٠٧ - ١٢٠٨ - ١٢٠٩ - ١٢١٠ - ١٢١١ - ١٢١٢ - ١٢١٣ - ١٢١٤ - ١٢١٥ - ١٢١٦ - ١٢١٧ - ١٢١٨ - ١٢١٩ - ١٢٢٠ - ١٢٢١ - ١٢٢٢ - ١٢٢٣ - ١٢٢٤ - ١٢٢٥ - ١٢٢٦ - ١٢٢٧ - ١٢٢٨ - ١٢٢٩ - ١٢٣٠ - ١٢٣١ - ١٢٣٢ - ١٢٣٣ - ١٢٣٤ - ١٢٣٥ - ١٢٣٦ - ١٢٣٧ - ١٢٣٨ - ١٢٣٩ - ١٢٤٠ - ١٢٤١ - ١٢٤٢ - ١٢٤٣ - ١٢٤٤ - ١٢٤٥ - ١٢٤٦ - ١٢٤٧ - ١٢٤٨ - ١٢٤٩ - ١٢٥٠ - ١٢٥١ - ١٢٥٢ - ١٢٥٣ - ١٢٥٤ - ١٢٥٥ - ١٢٥٦ - ١٢٥٧ - ١٢٥٨ - ١٢٥٩ - ١٢٦٠ - ١٢٦١ - ١٢٦٢ - ١٢٦٣ - ١٢٦٤ - ١٢٦٥ - ١٢٦٦ - ١٢٦٧ - ١٢٦٨ - ١٢٦٩ - ١٢٧٠ - ١٢٧١ - ١٢٧٢ - ١٢٧٣ - ١٢٧٤ - ١٢٧٥ - ١٢٧٦ - ١٢٧٧ - ١٢٧٨ - ١٢٧٩ - ١٢٨٠ - ١٢٨١ - ١٢٨٢ - ١٢٨٣ - ١٢٨٤ - ١٢٨٥ - ١٢٨٦ - ١٢٨٧ - ١٢٨٨ - ١٢٨٩ - ١٢٩٠ - ١٢٩١ - ١٢٩٢ - ١٢٩٣ - ١٢٩٤ - ١٢٩٥ - ١٢٩٦ - ١٢٩٧ - ١٢٩٨ - ١٢٩٩ - ١٣٠٠ - ١٣٠١ - ١٣٠٢ - ١٣٠٣ - ١٣٠٤ - ١٣٠٥ - ١٣٠٦ - ١٣٠٧ - ١٣٠٨ - ١٣٠٩ - ١٣١٠ - ١٣١١ - ١٣١٢ - ١٣١٣ - ١٣١٤ - ١٣١٥ - ١٣١٦ - ١٣١٧ - ١٣١٨ - ١٣١٩ - ١٣٢٠ - ١٣٢١ - ١٣٢٢ - ١٣٢٣ - ١٣٢٤ - ١٣٢٥ - ١٣٢٦ - ١٣٢٧ - ١٣٢٨ - ١٣٢٩ - ١٣٣٠ - ١٣٣١ - ١٣٣٢ - ١٣٣٣ - ١٣٣٤ - ١٣٣٥ - ١٣٣٦ - ١٣٣٧ - ١٣٣٨ - ١٣٣٩ - ١٣٤٠ - ١٣٤١ - ١٣٤٢ - ١٣٤٣ - ١٣٤٤ - ١٣٤٥ - ١٣٤٦ - ١٣٤٧ - ١٣٤٨ - ١٣٤٩ - ١٣٥٠ - ١٣٥١ - ١٣٥٢ - ١٣٥٣ - ١٣٥٤ - ١٣٥٥ - ١٣٥٦ - ١٣٥٧ - ١٣٥٨ - ١٣٥٩ - ١٣٦٠ - ١٣٦١ - ١٣٦٢ - ١٣٦٣ - ١٣٦٤ - ١٣٦٥ - ١٣٦٦ - ١٣٦٧ - ١٣٦٨ - ١٣٦٩ - ١٣٧٠ - ١٣٧١ - ١٣٧٢ - ١٣٧٣ - ١٣٧٤ - ١٣٧٥ - ١٣٧٦ - ١٣٧٧ - ١٣٧٨ - ١٣٧٩ - ١٣٨٠ - ١٣٨١ - ١٣٨٢ - ١٣٨٣ - ١٣٨٤ - ١٣٨٥ - ١٣٨٦ - ١٣٨٧ - ١٣٨٨ - ١٣٨٩ - ١٣٩٠ - ١٣٩١ - ١٣٩٢ - ١٣٩٣ - ١٣٩٤ - ١٣٩٥ - ١٣٩٦ - ١٣٩٧ - ١٣٩٨ - ١٣٩٩ - ١٤٠٠ - ١٤٠١ - ١٤٠٢ - ١٤٠٣ - ١٤٠٤ - ١٤٠٥ - ١٤٠٦ - ١٤٠٧ - ١٤٠٨ - ١٤٠٩ - ١٤١٠ - ١٤١١ - ١٤١٢ - ١٤١٣ - ١٤١٤ - ١٤١٥ - ١٤١٦ - ١٤١٧ - ١٤١٨ - ١٤١٩ - ١٤٢٠ - ١

والأدوية^(٢٩). ويعلل ابن البيطار سبب تسمية كتابه «بالجامع»، لكونه جمع بين الدواء والغذاء. كذلك يخص في مقدمة كتابه على مصادره التي نقل منها وعلى رأسها كتب ديوسقوريدس وجالينوس ونح الخاقني والإدريسي والبكري وغيرهم عن سبقوه.

وقد سافر ابن البيطار إلى بلاد الإغريق والروم وبلاد الشرق واستفاد من حكماء عصره المشهورين. واستقر به المقام في مصر حيث شغل منصباً قيادياً أشرف فيه على الحكماء وسائر العشائين هناك ثم اختص به الملك الكامل الأيوبي وصحب به إلى دمشق حيث صار مقدماً في خدمته. وهناك التقى به تلميذه الدمشقي أبو العباس أحمد ابن أبي أصيبعة في سنة ٦٣٣ هـ الذي اشتغل معه في جمع ودرس النباتات في الشام، ومدحه بقوله: «كنت أجد من غزارة علمه ودرابته شيئاً كثيراً». ومات ابن البيطار في دمشق سنة ٦٤٦ هـ، ومات بعده بنحو عشرين سنة تلميذه ابن أبي أصيبعة (ت ٦٦٨ هـ) بعدما ألف بدوره كتاباً جامعاً بعنوان «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»^(٣٠).

ثالثاً: على أن جهود علماء المسلمين لم تقتصر على ما قידوه من أسماء النبات، وما ذكروه من صفاته وخواصه، وما استخلصوه منه من أدوية وعقاقير، بل اشتغلوا كذلك بالنبات من حيث زوجه ولونه وتسميته وحاصله، والأوقات المناسبة في ذلك كله وهو يسمى بالفلاحة^(٣١).

(٢٩) ابن البيطار: كتاب الجامع لفروث الأغنية والأدوية، طبع في بولاق في أربعة مجلدات سنة ١٨٧٤، وترجمة إلى الفرنسية لكثيرك بعنوان:

L. Leclerc: Traité des Simples d'Ibn El-beithar

(٣٠) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء (القاهرة ١٨٨٢)، كذلك نشره حديثاً نزار رضا بمكتبة الحياة ببيروت.

(٣١) راجع د. همد عيسى صالحة: ملاحظات على معطرات الفلاحة التطبيقية المحفوظة في المكتبات العربية والأجنبية، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد ٥٩ ج ٣ - مطبعة خالد ابن الوليد سنة ١٩٨٤

لهذا عكفوا على دراسة تراث الأمم المجاورة في هذا الميدان كالنبط والروم والفرس، ونقل كتبهم إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى ما توصلوا إليه بأنفسهم من حقائق علمية جديدة نتيجة لتجارهم الخاصة وخبراتهم الشخصية. ومن هؤلاء العلماء على سبيل المثال:

أبو بكر أحمد بن وحشية الكلداني أو النبطي، الذي عاش في أواخر القرن الثاني للهجرة (٨٠٠م)، وكتب كتاباً مشهوراً بعنوان «الفلاحة النبطية»، شرح فيه بعض الطرق الزراعية القديمة البابلية والآشورية واليونانية، وكذلك النظريات الزراعية التي كانت سائدة في البلاد العربية القديمة مثل مملكة النبط التي كانت تعرف باسم البتراء أو العربية الحجرية Arabia Petraea، والتي امتدت في أوج عظمتها من جنوب الأردن إلى دمشق والأجزاء الجنوبية والشرقية من فلسطين وحروران. ومدين إلى سواحل البحر الأحمر.

وهذا الكتاب لم يطبع حتى الآن، ولكن توجد منه نسخ عديدة في خزائن الكتب المختلفة، مع ملاحظة أن رواية أخباره ترجع إلى سنة ٢٩٦ هـ (٩٠٣م). وما زال الجدل قائماً حول نشأة هذا الكتاب ونسبة تأليفه سواء الوصول إلى نتيجة قاطعة^(٣٢). وكيفما كان الأمر في شأن هذا الكتاب وصاحبه، فإنه من الثابت أن العلماء الذين جاءوا بعده قد اعتمدوا عليه واستفادوا منه بالقل أو الاختصار حتى قيل إن مختصرات فلاحه ابن وحشية، بلغ عددها حوالي عشرة مختصرات^(٣٣).

(٣٢) راجع (بروكلمان: تاريخ الأدب العربي) ج ٤ ص ٣١٩ - ٣٢٢ (الترجمة العربية) عادل أبو النصر: الفلاحة النبطية لأم وحشية، دراسة جديدة لأثر زراعي قديم (بيروت ١٩٥٨) تاريخ الزراعة القديمة (بيروت ١٩٦٠) كوكيس عزاد: مقال عن ابن وحشية في مجلة الزراعة العراقية ج ٣ سنة ١٩٥٢، عبدالحليم منصور: ابن وحشية وكتابه في الفلاحة (مجلة العربي ١٩٨٠/١٨ - ١٩) د. أحمد عيسى: معجم أسماء النبات والقاهرة ١٩٦٠.
(٣٣) راجع (كتاب مفتاح الزراعة لأهل الفلاحة) لؤي مجهول من القرن الثامن الهجري ص ١١٦ =

وهناك الحراج المشهور أبو القاسم حلف الزهراء - Abulcasi (٣٢٤) - ٤٠٣ هـ / ٩٣٦ - ١٠١٣ م) سبه في مدينة الزهراء بحوار مرطبة عاش في خلافة كل من عبد الرحمن الناصر وولده الحكيم المنصور وكتب كتاباً في الفلاحة، إلى جانب كتابه الطبي المعروف والتصريف لم عجز عن التأليف.

ثم جاء من بعده تلميذه الطبيب والصيدلي "سالف الذكر أبو المطرف عبد الرحمن بن وافد اللحمي الطليطلي، المسمى عد اللاتين Abel Mutar iph Eben Guefith (٣٨٨ - ٤٦٦ هـ / ٩٩٨ - ١٠٧٤ م) كان وزيراً وطيباً للملك يحيى المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة في عصر ملوك الطوائف. وكتب كتباً كثيرة في الطب وعلوم الادوية المفردة مسجداً مما كتبه علماء اليونان القدماء أمثال ديوسقوريدس وجالينوس، مصححاً لهم ومضيفاً إليهم من تجاربه الطيبة مدة عشرين سنة. وقد أفرد له صاعد الطليطلي ترجمة وافية في كتابه "طبقات الأمم" (٣٤١)، كما أورد ابن الأثير ترجمة له أيضاً في كتابه "التكملة لكتاب الصلة" (٣٤٠)، ذكر فيها أن هذا العالم ابن وافد كتب موجزاً في الفلاحة، وأنه كان على دراية بأصول هذا العلم، وأنه أشرف على غرس حديقة الملك يحيى المأمون على ضفاف نهر التاجو Tajo. وتوجد ترجمة قشتالية إسبانية لكتاب الفلاحة لابن وافد في المخطوطة رقم ٢٢٢ المخطوطة في مكتبة كاتدرائية طليطلة (٣٤١).

على أن هذا العمل العلمي لابن وافد لم يلبث أن انطفأ نوره بعد قليل عندما ظهر عليه عمل فلاحي آخر لعالم طليطلي معاصر لابن وافد وهو أبو

- تحقيق ودراسة د. محمد جيسى صالحة ود. إحسان صفحي العمدة، الطبعة الترتيبية - الكويت (١٩٨١).

(٣٤١) صاعد. طبقات الأمم ص ١٢٨

(٣٤٠) ابن الأثير: التكملة ص ٥٥١ (طبعة كوبريا، مدريد سنة ١٩٨٩)

(٣٤١) راجع:

José Millán Melchior: Las traducciones orientales de los manuscritos de la Biblioteca Catedral de Toledo p 96 (Madrid 1942).

عبد الله محمد بن البصّال، الذي كتب للملك يحيى المأمون بن ذي النون
السالف الذكر، ديواناً في الفلاحة، بعنوان «الفصد والبيان»^(٣٧)

ولقد كان ابن البصّال موضع مديح العلماء الذين جاؤوا بعده أمثال
أحمد القرطبي الذي أشار إليه في كتابه فصح العليب ومدح كتابه كعمل علمي
عناز^(٣٨). وكذلك أبو زكريا يحيى بن العوام، الذي تبعه في كل خطوة من
كتابه «الفلاحة في الأرضين» ومدحه في مقدمته بقوله: «واعتمدت على كتاب
الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن البصّال الأندلسي رحمه الله، وهو
المبني على تجاربه وعمله...»^(٣٩). ولا شك أن هذه العبارة الأخيرة التي
تؤيدها إشارات في هذا المعنى من كتاب ابن البصّال نفسه، تدل على أصالة
هذا الكتاب كعمل علمي يقوم على خلاصة تجارب مؤلفه وخبراته
الشخصية. ولاهمية كتاب ابن البصّال، اعتمد عليه كثيراً تلميذه الحاج
الطغفري الفرناطلي، كما اختصره البعض في ستة عشر فصلاً وصار متداولاً
بين العلماء بعد ذلك.

وفي القرن الثامن الهجري (١٤ م) قام عالم من مدينة المرية Almeria
يُدعى أبو عثمان بن ليون النجيب (٦٨١ - ٧٥٠ هـ / ١٢٨٢ - ١٣٤٩ م)
بصياغة تعاليم ابن البصّال الفلاحية في أرجوزة شعرية عنوانها: «كتاب إبداء
الملاحه وإنهاء الرجاجة في أصول صناعة الفلاحة»^(٤٠).

---

(٣٧) يرى بعض العلماء أن كتاب الفلاحة لابن بصّال ظهر في نسختين: الأولى كبيرة بعنوان
«ديوان الفلاحة»، والأخرى صغيرة بعنوان «كتاب الفصد والبيان»، وهي التي قام بنشرها
وترجمتها كل من المستشرق الإسباني ميليس فاليكروسا، والأستاذ محمد حزماني (معهذ مولاي
الحسن تطوان ١٩٥٥).

(٣٨) القرطبي: فصح العليب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزوره لسان الدين بن الخطيب ج ١
ص ١٠٤ (طبعة دوزي).

(٣٩) راجع (بالأشياء): تاريخ الفكر الأندلسي ص ٤٧٦ وكذلك (عادل محمد علي): علم الزراعة
من خلال كتاب الفلاحة لابن بصّال، مجلة المورد، مجلد ٦ عدد ٤ سنة ١٩٧٧.

(٤٠) راجع (ميليس فاليكروسا): فهرس المخطوطات الشرقية المترجمة المحفوظة في مكتبة كاتدرائية...

وعلى الرغم من شهرة ابن البصّال العلمية، إلا أننا لا نعرف عنه سوى معلومات ضئيلة فلم يذكره بروكلمان في موسوعته، وسارتون في مقدمته. ويبدو أنه عاش في طليطلة إلى أن اشتد عليها ضغط الملك ألفونسو السادس سنة ٤٧٨ هـ (١٠٨٥ م)، ففر إلى إشبيلية ودخل في خدمة ملكها المعتمد بن عباد، وأشرف على غرس بعض حدائقه. كذلك يبدو أنه قام برحلات إلى بعض بلاد الشرق مثل مصر والحجاز وسفينة، أفادته وزادت في خبراته.

هذا، ونجد الإشارة هنا إلى أن المخطوط الطليطلي رقم ٣٣٣ السالف الذكر، قد حفظ لنا ترجمة قشالية للعمل الفلاحي الذي كتبه هذا العالم الطليطلي ابن البصّال^(١).

أما العالم الأندلسي الذي نال شهرة واسعة فاقت من سبقوه في العلوم الزراعية فهو أبو زكريا يحيى بن العوام الإشبيلي الذي عاش في القرن السادس الهجري (١٢ م)، وقام بتجارب عملية عديدة في ضواحي إشبيلية ولا سيما في جبل الشرف Al Jarafe الذي اشتهر بأعنابه وزياتينه. وقد كتب ابن العوام كتابه الكبير والفلاحة في الأرضين الذي يعتبر من أحسن ما كتب عن الزراعة وكيفية الاعتناء بها: تكلم فيه عن التربة وأنواعها وكيفية حرثها وإصلاح الفاسد منها. ثم تكلم عن السماد وأنواعه ومنافعه، وعن المياه وأنواعها وكيفية تحطيط مجاريها. كما أشار في هذا الصدد إلى طريقة الري بواسطة الجرار لتوفير مياه الري وذلك باستخدام جوار صغيرة تثبت بجذوع الأشجار بحيث تصل المياه بجوار الشجرة نقطة نقطة. وهذه الطريقة تستخدم حالياً في المناطق العريية الجافة وفي داخل

١. طليطلة ص ١٠١ (مدريد ١٩٤٢) راجع كذلك (مانفرد فلابنجر. كتب في الزراعة ص ١٠ (من أبحاث الندوة العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب - الكويت ١٠ - ١٤ ديسمبر ١٩٨٣).

(١١) راجع (مليش فالكروسا: فهرس المخطوطات الشرقية المترجمة المحفوظة في مكتبة كاتدرائية «بيلبة» ص ١٠١).

البيوت البلاستيكية وتسمى بطريقة الري بالتنقيط Dripping Irrigation لتوفير كمية مياه الري^(١٦). كذلك شرح ابن العوام طرق زراعة وغرس النباتات والأشجار المثمرة وغير المثمرة، تناول منها ما يقرب من ٦٠٠ نبات منها ٥٥ شجرة مثمرة. ثم تكلم عن عمليات التطعيم، والتشذيب أو التقليم، ومكافحة الآفات والحشرات، والصقيع، والأمراض التي تصيب الأشجار، وطرق حفظ البذور والحبوب والتين والزبيب.. الخ. هذا إلى جانب ما ذكره في آخر كتابه عن تربية المواشي والوداجن والنحل، وكيفية تغذيتها وعلاج أمراضها. فالكتاب أشبه بدائرة معارف تاريخية عن الفلاحة فضلاً عن أنه يعطي فكرة عن مدى ازدهار الزراعة في الأندلس.

والواقع أن ابن العوام قد جمع في كتابه نقولاً مسهية من كتب من سبقوه من العلماء البارزين في صناعة الفلاحة. وقد أورد أسماهم في مقدمة كتابه أمثال ابن البصال وتلميذه الحاج الفرناطي^(١٧) (الطنجي)، وابن الحاج الإشبيلي (ت ٤٦٦ هـ) صاحب كتاب المنقح في الفلاحة^(١٨)، وأبي الخير الإشبيلي^(١٩)، وعريب بن سعد. كما نقل عن كتاب الفلاحة النبطية (لابن وحشية)، وعن حكماء اليونان. هذا إلى جانب أعماله وتجاربه الخاصة التي تضمنها كتابه.

ولقد أشار المشرق الألماني ماتفرد فلابنجهامر، في هذا الصدد، إلى

(١٦) راجع (د. علي عبد القادر الباسل: تطور الزراعة عند العرب في العصور المختلفة ص ١٦.

الندوة العلمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب، الكويت، ديسمبر ١٩٨٣)

(١٧) أبو عبد الله محمد بن مالك الطنجي أو الطنجري في القرن الخامس الهجري وصاحب رهره لستان وبزعة الأذهان توجد منه عدة نسخ خطية بالمرأة العامة بالمرابط

(١٨) أحمد بن حجاج: المنقح في الفلاحة تحقيق صلاح جرادة وجاسر أبو صافية بإشراف عبد العزيز الدوري (عمان سنة ١٩٨٢).

(١٩) كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي نشره القاضي التهامي الشامي وحققه محمد مر عبد الملك الرسومي كما حققه أيضاً إبراهيم حد مهاوش اندليمي (مركز إحياء التراث العربي بغداد ١٩٨٢).

ظاهرة النقل عند المسلمين، وتقتضيه من كتب من سموهم كما فعل ابن العوام مثلاً. وقد علل هذه الظاهرة بأن علماء المسلمين أرادوا من وراء ذلك إثبات أنهم لم يكونوا بدعة في زمانهم، بل جروا على نهج أسلافهم من العلماء فقتلوا عنهم ليكونوا بمثابة شهود لإثبات عل ما يقولون، كما تحصل الرواية والتجربة، وتربط المفاهيم على أسس ثابتة منذ أن وضعها علماء المصنوع القديمة. وبهذا الاستعمال الصحيح المحكم يمكن الكشف عن أسرار الكون الذي خلقه الله^(١٦).

وقد نشر المشرق الإسباني بانكيري I. A. Banqueri كتاب الفلاحة لابن العوام متناً وترجمة إسبانية في جزأين (مدريد ١٧٥١ - ١٨٠٢)، ثم نقله كليمان موليه Clément Mullet إلى الفرنسية في ثلاثة أجزاء (باريس ١٨٦٤ - ١٨٦٧)، وكتب العالم الألماني ماير Meyer خلاصة لكتاب ابن العوام في Geschichte der Botanik، وكذلك فعل العالم الإسباني سانتش بيرث في كتابه فلاحة أبي زكريا (Sanchez Perez: La Agricultura de Abuzacaria) (Madrid 1922) كذلك نشر العالم السويدي مونكادا Moncada رسالة في غراسة الكرم لابن العوام مع تعليق عليها (استوكهلم ١٨٨٩)، ثم نشرها منقحة ومزيداً عليها كانزونياري (روما ١٨٩٧)^(١٧).

وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن كتاب ابن العوام كان له أثر كبير على كتابات بعض علماء إسبانيا المحليين، ونخص بالذكر منهم جابريل ألونسو دي هريرا Gabriel Alonso de Herrera في كتابه التاريخ العام للزراعة Agricultura General. وقد كتب المشرق الإسباني دبلر Dubler مقالاً قياً

(١٦) مايفرد فلاتجهلمر: كتب في الزراعة، ملاحظات على مكانتها من القرون العربية. ص ١١ (الندوة العالمية: التاسع لطريق العلوم عند العرب، الكويت - ديسمبر ١٩٨٢).
(١٧) راجع كذلك (حبيب الطيفي: المشرقون، ٣ أجزاء، دار المعارف ١٩٦٥).

عن الأصول العربية لكتاب هريوا في مجلة الأندلس العدد السادس من ١٩٤١ ص ١٣٥، ذكر فيه أن كتاب ابن العوام كان من أهم مصادره^(٤٨).

ولا يستعنا في ختام هذه الكلمة إلا بأن ننوه بما أشرنا إليه آنفاً، من أن أهل الأندلس قد تميزوا بترعة جمالية وميول طيبة نحو حب النبات والورود والأزهار والأشجار، فلمها يوضح في أحواش بيوتهم، وفي صحن مساجدهم، وفي رياضهم وبساتينهم، وفي كتاباتهم وأشعارهم، بل وحتى في أصول تشريعاتهم الفقهية. فمنذ بداية الفتح الإسلامي لإسبانيا، اعتنق الأندلسيون مذهب إمام الشام ودفن ببيروت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت ١٥٧ هـ) لأن مذهب الفقه يهتم بأحكام الحرب والجهاد وهو ما يناسب وضعهم الحربي في الأندلس، ولأن مذهب يميز غرس الأشجار في صحن المساجد وهو ما يناسب ميولهم في هذا المجال أيضاً. وعلى الرغم من أن أهل الأندلس تركوا بعد ذلك مذهب الأوزاعي، واعتنقوا مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي (ت ١٧٩ هـ) إلا أنهم مع ذلك ظلوا متمسكين بأحكام الأوزاعي الخاصة بغرس الأشجار في المساجد وهو شيء لم يقره المذهب المالكي^(٤٩). كذلك أخذوا من مذهب الإمام المصري الليث بن سعد (ت ١٧٥ هـ) أموراً زراعية تتعلق برفع إيجار الأرض عن الأجزاء المزروعة منها فقط، وهي مسألة لم يقرها مالك أيضاً. وفي ذلك يقول القاضي الفرناطي أبو الحسن النباهي (القرن ٨ هـ) في كتابه المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: «ومن المسائل التي خالف أهل الأندلس فيها قديماً مذهب مالك بن أنس، هي أنهم أجازوا كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها، وهو مذهب الليث بن سعد، وأجازوا غرس الشجر في المساجد وهو مذهب

---

(٤٨) راجع كذلك (ملياس فالكروما: المرجع السابق ص ٩٢، بالتحية: تاريخ الفكر الأندلسي ص ٤٧٥).

(٤٩) لعل سبب هذا الرفض هو قدرة الأسمدة وزراعتها وما تجلبه من حشرات وطيور وهوام في داخل المسجد. فضلاً عن مشكلة شارب هذه الأشجار ومن هو صاحبها.

الأوزاعي^(٥٠) وما زالت هذه العادة الجميلة متشرة في إسبانيا حيث نجد
أشجار الليمون والبرتقال في صحر المسجد الأموي بقرطبة بل وفي الكنائس
أيضاً.

د. أحمد مختار العبادي

---

(٥٠) وراجع (الحسن النباهي القفري: الرقعة العليا فيس ينحق القضاء والفتيا ص ١٤٩، نشر
لغبي بروكسل، القاهرة سنة ١٩٤٨)

الفهرس

الفصل الأول: التعريف بمفهوم الحضارة العربية الإسلامية	٥
الفصل الثاني: الحياة العلمية في الإسلام	١٩
الفصل الثالث: نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية	٥٣
الفصل الرابع: الحياة الاقتصادية في الدولة الإسلامية	١٢١
(الصناعة، التجارة، الزراعة)	
الفهرس	٢١٢

